想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

占察善惡業報經淺釋

上宣下化老和尚講述

占察善惡業報經淺釋

◎天竺三藏菩提燈 譯
美國萬佛聖城宣化上人講述

開經偈
無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來真實義

編按：上人於1971年應弟子之請開講本經，惜未講完。現就當時所存之錄音帶整理成文刊出。

*　　*　　*

佛教叢林裏頭，無論有多少人，也聽不見有一個人講話。為什麼呢？因為在叢林裏頭住的人，都是用功修行的人，沒有時間講閒話；就是重要的話也很少講，講話就令定力散了。所以真正修道的人，有的時候你問他話、和他談話，他不講話的；這你不能怪他，說是他沒有禮貌、他對你不客氣。不是的！因為他是用功的人，用功的人很少談話的。因為他一談話，就會生了妄想；一生妄想，定力就不集中了，就不能有一種定。

這個定，是行、住、坐、臥都在定中，不是說我打坐的時候像入定；無論你做什麼事情，你都不打妄想，這就是在定中。你能長在定中，才能生出真正的智慧；你不在定中，你真正的智慧不會生出來。真正的智慧生出來，你就沒有一切的執著，什麼執著都沒有了！在叢林裏頭，你誰講話，這就是打其他人的閒岔，令人不修行不用功；所以很少很少講話的。除非在客堂裏頭當知客的，有人客來，他要講話；沒有人客來，他也是不講話的。

在一早起身的時候，要比人家起得早，不能比人家起得晚。譬如打叫響：在五點半鐘打叫響，自己覺得要是時間不夠的話──有很多人都用廁所，或者洗臉、洗手啊；那麼洗手的地方也不夠、廁所也不夠，所以洗臉的時間也不夠了。那麼怎麼樣子呢？就是在沒有打叫響以前就起來；或者五點半鐘打叫響，你可以五點鐘就起來了，比人起來得早一點，你把什麼事情都可以做完了。那麼起早一點要很靜，不要做出很多的動靜， too much noise（很多的噪音），令其他人也睡不著。

那麼你說：「哦！其他人睡不著，也可以就跟著我一起起身了？」可以是可以，但是有的人他不願意那麼早起身；你令他睡不著了，他就生瞋恨心，就想：「真討厭！我還沒睡醒，你就令我不能睡！」心裏生了煩惱，對你也沒有益處，對他也沒有益處。那麼，因為你自己願意早起來，所以你不能瞋恨其他的人；其他人不願意早起來，他就會生瞋恨心了、就生煩惱了！

我記得我到廟上出家的時候，住在叢林裡頭；一般的人都是四點鐘起身，我在兩點鐘就起來了，我做我所應該做的工作。佛前應該點燈、應該把香上好了，在將要上殿的時候，佛前一定要有香。那麼要唸香讚，檀香爐一定要把它點著了它；若不念香讚，就不必。這個叫香燈，管理佛前的清潔；出家人就叫香燈師，在家人就叫香燈的居士。

佛前總要乾淨，用完了的火柴盒不能還在那個地方放著；用完了，沒有火柴了，一定要把它拿走了它。你總放在那個地方──我沒講嗎？那像一個 garbage（垃圾）地方似的。用火柴也不能用用這盒、又用用那盒；盡一盒來用，用完了再拿另外一盒出來，不能在香爐前邊擺了四、五個火柴盒。這四、五盒在擺香爐這個地方，已經就佔了很多的面積，所以這一點各人應該注意！

我們現在在西方，建立這一個真正用功修行的道場；無論什麼事情，都應該做其他人的榜樣、做其他人的領袖，不能叫人家跟著我們學邋遢！

在早課，要是沒有什麼毛病的，大家都應該做早課；要是有毛病的，應該跟一個人打個招呼，叫告訴一聲。好像果前前幾天，他說和這Toilet（馬桶）開了大會，就願意親近那個Toilet；他就告訴果先說，今天沒有時間做早課，因為要和廁所開會。結果他就開了很多次會，問他開了有什麼成就？他說沒有什麼成就；這個會開得是如是而開、如是而閉。那麼都要告假！

因為我們修行的人，對佛沒有什麼表示，只可以在早、晚課表示自己一點恭敬心，所以一定要把這個早、晚課看得很重要。雖然這是一種儀式，你要是有一種真誠的心，也能得到誦經的三昧、誦咒的三昧、念佛的三昧；都可以得到，只有看你誠心不誠心！當然天天你拖拖拉拉地走在人後面，人家大家都上殿了，念了一半你才來，那你怎麼能得到三昧呢？所以這一點，各人

都要注意！

那麼早些起來、同時起身，或者稍微早一點可以，不可以晚了；晚間可以早一點休息，在lecture
（講經）完了之後，你早一點休息。早一點休息，你就會早起身了；你因為睡得晚，你一早就起不來了；或者你晚間再打一點妄想，那一早也不能起身了。我們以後的規矩，是晚間九點半鐘就可以休息了，最晚到十點鐘，大家就應該關上燈。你願意打坐，在自己的所睡覺地方可以打坐；願意睡覺，那也是歡迎的。所以各人都要特別注意這點！

在我們這兒住的人，若沒有特別的情形、特別的事情，在九點半鐘一定要回來，因為十點鐘我們這兒就把門關上了；關上門的時候，外面來的人我們也不開，裏面出去的人也不能開。就是在這兒住的人，過了十點鐘不回來；就可以在門外面這麼或者坐一宿、或者睡也可以的。

如果不是這樣子的話，你也跑出去很晚回來、他也跑出去很晚回來；人人都要休息、人人都要用功的，沒有那麼多人給你看門口。或者你有特別情形出去，你和一個最好的朋友說，你告訴他：「我今天要晚一點回來，請你給我開門！」這樣子，你晚一點也可以；有特別的情形，你若告訴廟上一聲，廟上也可以有人給你等著開門。這是各位應該知道的，廟上和在家裏不同的。

那麼外面的居士呢？在九點半以前，最晚到九點半，就應該回到自己家裏去，不要在這兒；因為在這兒大家都要休息了！這是大家應該知道的。

還有做完了晚課，因為我們這兒太忙了，所以有人還去做工；等到把這工作做完，就是到暑假班的時候，開講《大方廣佛華嚴經》，誰也不可以做工，都應該認真來研究佛法。

在現在要講這部《占察善惡業報經》，我想或者下個禮拜天開始；今天是禮拜四，禮拜五、禮拜六，禮拜天晚間就講這部《占察善惡業報經》。在Chinatown（中國城）那個地方講經的規矩，你們現在到這個地方都忘了，都不知道這個規矩是怎麼樣的了。我並不是希望你們給我頂禮，我最討厭人頂禮的；為什麼？因為我沒有道德。人家給我叩一個頭，要是有福報的人，我就受不了；沒有福報的人，勉勉強強還可以。好像若有一個皇帝來給我叩一個頭，那簡直的──或者就受不了了！

那麼在Chinatown（中國城）那兒講經，講了這麼久，你們都知道這種規矩。在沒有開經以前，就是法師上法座。你們記得這個！不是現在我叫你們給我頂禮，以後有法師講經的時候，都應該這樣子的。譬如外面來了一個法師，你們一點規矩也不懂。在法師沒有講經以前，就應該念一個〈鐘聲偈〉；我們這兒從來也沒有念〈鐘聲偈〉，因為以前我知道你們各位都不會。那麼以後；你們現在都會噹噹皮，會打啊、唱的，就是念的都可以，現在可以唱這〈鐘聲偈〉。講經之前，法師上座，念〈鐘聲偈〉，說：「鐘聲傳三千界內，佛法揚萬億國中；功德祈世界和平，ㄑ我們改它「祈法界和平」；我們都要大的。ㄋ利益報檀那厚德。」偈子是唱著念的，有的唱得非常之好！

我在天津，倓虛老法師在那兒講《楞嚴經》；那個唱〈鐘聲偈〉的維那，唱的聲音特別宏亮，甚至於在一個mile（哩）以外，都可以聽見他那個聲音，唱得非常好。唱〈鐘聲偈〉完了之後，就說：「頂禮法師！」這個法師就說：「不為禮！」普通都是這樣規矩。那麼雖然說不為禮，這個居士還是一樣禮拜的；有的就在他那個座位上拜，有的就是走出來到佛前這兒大展具，向這個法師頂禮。就好像請法那個樣子，但是他就是叩三個頭，不是跪那兒求。那麼這是一開始，講法完了之後，這法師下座向佛三頂禮；完了之後，就說：「禮謝法師！」然後再說：「送法師回寮！」果逸對這個很熟行的，她做過很多次了；不過都還是個美國式的，不是個中國的樣子！

那麼，我們現在也不要用中國的樣子，也不要用日本的樣子，也不要用美國的樣子；我們是「法界的樣子」，將來令每一個國家都跟著你們的方法去做去。因為你們都把它翻譯成英文，將來西方人都跟著你們來學了，你們做一個創作者。

早晨早一點起身，晚間早一點休息；這叫「朝起早，夜眠遲。老易至，惜此時。」說「夜眠遲」，我不主張夜眠遲；遲，也就是晚，遲晚一點。我主張晚間早一點休息；你晚間不休息，早上就起不來！並且每個人還要修自己私人的功課。或者修〈四十二手〉、或者誦〈楞嚴咒〉，或者念《金剛經》、《彌陀經》、〈八十八佛〉之類，各人自己選擇。無論做什麼工作，一定要把念佛、念法、念僧、誦經、持咒這些個私人的功課做圓滿了它。你修行，差之絲毫，謬之千里；差一點，就離得很遠了。

我們共同在一起，一定要有一個共同的規則；這個規矩不是你的規則，不是我的規則，不是他的規則，是一個大家共同遵守的規則。我本來老實告訴你們：這個做住持的，早晚課願意去做就去做，不願去做就不做。那麼我看你們都要學住持、都要做這住持了──都願意去做就去做，不願意去做就不做；所以我一想，我這個命苦的住持，還是不管他們做不做，我來做！所以現在每一天早晨、晚間做功課的時候，我都來和你們隨喜一起做。

可是做，有的時候因為我年紀也老了，和你們這一些青年人比較，是不行了；又兼收了一個打師父的徒弟──我在那兒也做工，果前就把那個凳子推倒，把我腳打得天天都很痛的。不過我也

不會生瞋恨心，說：「這個徒弟最壞，不要他！」因為這也是叫我來忍辱呢！而且他又不是故意的，是無心的；無心是沒有過錯的，就諸佛菩薩也不會責備他的。但是，你們不要學他這個無心的樣子；你們若學他這個無心的樣子，我就要多痛幾次了！

所以我雖然腳痛，還是一樣和你們來做早課、晚課，絕對不懶惰的；因為我若懶惰，你們大家都要做這個「住持」了──比丘也要做住持、比丘尼也要做住持、優婆塞也要做住持、優婆夷也要做住持。那麼多的住持是不行的，所以我就辛苦一點，要來隨著你們大家一樣做早、晚功課。我寧可痛得厲害，我坐在那個地方休息休息；你們大家在前面有的人會看見、有的看不見，因為我就在後面，懶惰一點也可以。

你們唱到「利益報檀那厚德」，最後面這「厚」字要很長很長的聲音，也很大的聲音。

今天我看見這佛前供了有兩包
cheese（起士、乳酪），又有大約糖果之類；怕老鼠給吃了，他又把它拿到上面。想不到在這上面，老鼠也找得到。今天也沒有了！這個佛堂是要小心一點，有老鼠能吃的東西，不要往那兒擺；往那兒一擺，你就是收得再高的地方，也會沒有了。所以我說老鼠會聞味，你們不相信；的確的啊！你吃的東西放在什麼地方，有味道牠就會找著！

有人告訴我不是老鼠偷吃去的，是這個「大老鼠」拿去供眾了。無論大老鼠、小老鼠，放在這個地方都能找的到；這是很不容易的，也是很難得的一件事。凡是老鼠愛吃的東西，在佛前不要放那麼久，就是 cheese
雖然有紙包，牠也可以咬壞了來吃；所以對於這種性質的東西，供完隨時就拿走。你比如誰拿來供佛，你可以上上香，上完香就叩頭，叩完了頭，隨著就把這個東西拿走；不要擺在那兒時間久了，免得佛堂裏引來老鼠。

比如我們這兒念念佛，那個老鼠出來找東西吃；有的人怕老鼠的，就會嚇得呱呱叫。所以你們各位對這一點要注意。為什麼我這樣講呢？因為我聽那個Nordeley（譯音）說，以前我們佛堂裏頭人很少的，老鼠就很多；她去拜幾次佛，都看見那個老鼠跑到那個 garbage
can（垃圾桶）去吃東西。她就說那個老鼠很守規矩的，佛前擺的這個供，無論是吃的東西、點心，牠不去吃去，牠就到那垃圾籮裏頭去找東西吃。但是這種守規矩的老鼠是很少的，不守規矩是很多的！不是牠守規矩，或者因為供桌高一點，牠還沒有找到；或者這個老鼠的嗅覺不太聰明，所以找不著！

我們現在新成立這個佛殿，希望沒有老鼠進來；所以在佛前供的東西，時時刻刻都要小心一點！說是：「老鼠也是眾生，你要度眾生、利益眾生，牠既然想要吃，為什麼不給牠吃呢？」有一個人這樣給老鼠做辯護律師，給老鼠來辯論。這個辯的理由是很充足的、有理由的；可是我們佛堂是供佛的，不是供老鼠的。老鼠想要吃東西，可以到廁所或者是
kitchen（廚房），或者是其他人吃東西，或者放東西的地方；這佛堂是不准老鼠吃東西，所以我們對這一點要知道！這個給老鼠做辯護律師這個人，這個理由也不成立，也是不能勝利的。

那麼這個佛堂現在是新開始，佛堂的門也就快做好了。這個門做得是又莊嚴、又堅固、又偉大，我用手活動活動，沒有法子把它活動得了，是很堅固的，做得是不錯的！本來今年我們前面這個門，應該選一個好的時候來安門。我昨天對果前講：一早起一點鐘到五點鐘，這個時候是很好；可是這個時候太早了！因為這個門是做在外面，不是好像佛龕做在裏面，外面看不見；如果一點鐘就開始做外面的門，來回走路的人就會說：「你們這幹什麼呢？」他會以為我們這有什麼與人不同的情形，所以在這個時候不適宜做。

那麼其餘的時候，就是等一等兩點到五點的時候，這個期間是安門最好的一個時候。這個門，雖然是三個門，但是我們叫「不二法門」，你看這是很妙的！很不可思議！我們這個門建立好了，我們人來回走，就是從這邊這個門了；把那邊那個門鎖上，把
office（辦公室）裏面那道牆也打通了，那個 office
地方又多一點。這是現在的工程，就做得差不多了！

這個廚房、廁所一做好，我們就不做了！把那個房很快就做好，到暑假班時候，決定就不做工了；任何工作都停止，做好也要停止，沒有完成的，在這個暑假班期間也不做了。或者過了這個暑假班，有什麼不圓滿的地方，再稍微做一做它。決定不可以做到五年、或者十年、或者二十年！住可以住五年、十年、二十年，在這兒住、修行；那做工就不可以做那麼多年。因為我們是修行的，不是做工的；天天都要修行，要用功辦道，有很多的人，都等到這兒來開悟，從這兒要成佛呢！所以我們的工作，大概就要這樣停止了。

今天晚間就開始講這部《占察善惡業報經》。本來我這幾天想看看《占察善惡業報經》的註解，也沒有時間看，這幾天心情也不太好。我今天對你們講，不是講笑話，真的就想找一個人打一打，就好了；但是找來找去，也找不著可打的人。我想要打這個人，罵他幾句他也不出聲，就算了；想要打那個人，我以為罵他他要駁我嘴，那我就可以打他幾巴掌，也沒有人出聲。大約都知道我要打人，都不講話。那麼今天就碰到果地，我就跟他說：「我要打你！」他是很歡喜要挨打，把帽子摘下就來了；但是我看他一來了，我就跑了！哈！

今天晚間講這部《善惡業報經》，我本來想作一作惡給你們看一看；雖然這個惡也沒有作成功，但是善也是沒有的。不過我雖然沒有作惡，也沒有作善；但是你們聽《善惡業報經》的時候

，要小心一點，小心不要作惡！小心要作善！

本來說是禮拜天白天講《大乘起信論》，《大乘起信論》等下個禮拜再講，這個禮拜天不講了；本來可以講的，但是我聽念這個鐘聲偈念得不太好，所以就不講。以後無論哪時候講經，我聽念這個鐘聲偈念不好，我就不講了，我就罷工；這樣子，你們就知道為什麼法師不講經，是因為鐘聲偈子沒有唱好。今天的這前三句唱得都過去，就最後一句唱的聲音短一點。

為什麼講經要唱這個鐘聲偈？我今天給你們講一講這個鐘聲偈。鐘聲偈，果先那天翻譯了一個 human beings（眾生）；這不是 human beings，這是鐘聲，敲的這個鐘。

這個鐘聲雖然就在我們佛堂裏面，但是它可以遠遠傳到三千大千世界以內－－沒有說傳到三千大千世界以外去；那麼釋迦牟尼佛的這個佛法，要弘揚到百千萬億那麼多的國家裏面去，令那麼多的國家裏面的眾生都聽聞佛法、明白佛法，依照佛法來修行而成佛道。

這講經有功德，這功德做什麼呢？以這種講經功德，來祈禱世界和平、祈禱法界和平，求法界平安無事；以這種好處，報答施主的這種很優厚的德行。講經要有施主、有護法，這護法叫「功德主」，又叫「施主」；施主他佈施了，我們講經的這種功德也迴向給這個施主，令這個施主也得到無邊的利益。這是這個鐘聲偈的大概的意思。

所以在每逢講經的時候，都念這個鐘聲偈子；念完了鐘聲偈，維那說：「頂禮法師！」也是唱著說的；若有誰願意給法師頂禮就頂禮，不願意頂禮也不要勉強。然後大家坐下，請法的出來請法；沒有請法的，法師就開始講經了。這是沒講經之前的情形；等到講經完之後，大家都頂禮這法師，說是「禮謝法師」。

再這個鐘聲偈子，方才我說念得不太好，但是也很好、也過得去。為什麼呢？在這兒從來也沒有聽過唱這個鐘聲偈子，就能唱得這樣這也很不錯的，很難得了！我希望在這個「難得、很好」之外，希望更好！「欲窮千里目，更上一層樓」，你想要看這一千里遠，你再上高一層樓，看得就更遠一點；這也就是「百尺竿頭重進步」這一個意思。

*　　*　　*

「占察善惡業報經」：這一部經的名字有七個字，前面六個字，是經的別名；後面這個「經」字，是通名。這一部經依照天臺教來講，也分名、體、宗、論、教；依照這五重玄義來講這一部經。

這五重玄義，第一，釋名；講解這部經的名字。第二，顯體；顯明出來這經的體。第三，明宗，明白這一經的宗趣。第四，論用；論一論這部經有什麼用處。第五，判教相。

「占察」：在這一部經的名字，先講這個「占」字。占，是占驗；就占驗作善得到什麼果報？作惡得到什麼果報？那麼一看這個人是作善、是作惡，就知道他將來的業報是怎麼回事；也就是預先能知道造什麼業，受什麼果報。所謂「假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」在一般世俗的人去蔔卦，好像用〈易經〉來爻一爻卦，這叫「占」。

察，就是考察，這裏邊就有看一看的意思；看一看你種什麼因，就結什麼果。種善因就得善果、種惡因就得惡的果報，那絲毫都不會錯的。占察什麼呢？占察這個善業和惡業。

「善惡」：我們人人都知道，善就是好；做好事就是叫作善。惡，就是做壞事。這惡有多少種呢？有十惡；善有多少種呢？也有十善。就是這十惡，你把它翻過來，就是十善。這十惡是什麼呢？就是身有三惡：殺、盜、淫；意有三惡：貪、瞋、癡；口有四惡：綺語、妄言、惡口、兩舌。

殺生是由你這個身體所造的；偷也是由你這個身體去偷的，造這個偷的業；淫也是由你這個身體去行淫欲。所以殺、盜、淫這三種，是屬於身的三惡。

意有三惡：貪、瞋、癡。我們人都有一種貪心，沒有得到的就想要得到，已經得到的又怕丟了；這都因為有貪心的關係。所謂「貪而無厭」，貪多少也不饜足、不知足。瞋，是瞋恨，因為貪得不到了，就生出一種瞋恨心，就動了無明；動了無明就變成癡了。這貪、瞋、癡三惡，從意發生出來的。

那麼口就有四種惡：綺語，就說話諷刺人、譏刺人，或者說不正當、不正經的話；就是有一種邪知邪見，或者盡講男男女女這些個問題。妄言，就是說假話。惡口，除非他不說話，一說話就好像毒瓦斯那麼毒，令人人都怕。兩舌，這兩頭蛇！兩舌的人，就專門挑撥是非，令人不和；人家本來是「是」他說成「非」，人家是「正」他說是「邪」，就來回挑撥離間，令兩方面不和。

合起來這是十惡。這十惡，你若不殺生，這就是有放生的善；你若不偷盜，這也是善；不邪淫，這也是善。不貪、不瞋、不癡，這都是善；不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口，這十惡就變成十善了。

「業報」：這種善惡的果報，有過去生所造的業，過去生已經受過果報了；有過去生所造的業，過去生沒有受這種果報，所以現在生就受報了；有現在生所造的業，現在受這種果報；現在生所造的善惡業，沒有受這種果報，等到來生受報；來生所造的善惡業，來生當生受了這種果報也有；或者當生沒有受這種果報，就等再來生來受。所以這說是「順著過去生受、順著現在生受、順著未來生受」，受這種果報。

那麼還有一個「不定受」。因為你造這個罪業，本來應該受一個重的果報墮地獄；那麼你又懺悔了，就得到輕一點的果報，或者不墮地獄了，去變畜生了；或者不墮地獄，去轉餓鬼去了；或者你應該墮地獄，你懺悔，把罪業沒有了，又生到人間來做人了；或者你造這個罪業，不但沒有懺悔，而且你還一天比一天增加這個罪業，幫這個罪業來長，這都叫「不定受」。

好像你殺個人，殺個人本來就有罪了，你還不知道懺悔，還又去偷東西去，又去盜去了；盜，你得到人的珠寶，你就應該知足了，回來，你看到女人生得很美貌，又生這邪婬的心。這就你又幫助殺生、又幫助偷盜、又幫助邪婬，幫助造罪業，不知道停止；所以這也得到不定受－－不定受，就不定今生、不定來生，也不定再來生，沒有一定了。所以這個造罪業，受報、不受報，這也都是活動的，沒有一定的。你要是懺悔了，就輕一點，減一點罪；你若不懺悔，罪業就會增加。

這個善業、惡業，本來也沒有一定的。你在地獄裏頭，認為是善業；在餓鬼、或者在畜生，你那就是惡業。在畜生裏頭，你做的是善業；但是在餓鬼道裏頭就變成惡業。你在修羅法界裏頭所做的，你覺得是善業；若在人道裏頭來比較，你那所行所做又是惡業。你在人道所做的，認為是善業；若和天道來比較，又變成惡業，因為天人比我們人更清淨。天人所做的善業，在阿羅漢的果位上，又變成惡業；在阿羅漢所造的認為是善業，可是在菩薩的地位上來論，又變成惡業；菩薩所做的善業，由佛那兒來論，這又變成惡業。就分從哪一個地方來論！

在佛所做的善業，是不是有惡呢？若在眾生來論，佛所做的也算惡業。佛殺無明父、害貪愛母，這也都是惡；所以這個善、惡沒有一定的定義。雖然沒有定義，但是你可應該作善，不應該作惡。在你的本位上，好像我們人就應該孝順父母、尊重師長、恭敬三寶、發菩提心，這就是我們的善業；那麼在餓鬼道上，他要是不貪吃東西，那就是善業。所以善、惡業沒有一定的；雖然沒有一定，你可是要往好了做，不可以往不好了做！

因為你若往不好的做，就會受苦報的；你往好的做，就會受善報，就是一生比一生好。你今生窮，你若盡做好事，來生就會變成有錢的；你今生苦，你盡做好事，來生就快樂了。這個都是有漏的善，不是無漏的。這個善惡業，有有漏的、有無漏的。你種人天的果報、種人天的善，這就是有漏的；你若修諸佛菩薩這個行門，這就是無漏的業。

那麼，不論你是有漏、或者無漏，或者是個善、或者是個惡，或者非有漏、非無漏這種的情形之下；你在念念之間，計著我人－－就算計我怎麼樣？人怎麼樣？為什麼他比我好？為什麼我又不比他好？為什麼他這麼修行，比我用功？為什麼我自己就不用功？就生出一種計著人我這個心來了！

生出這種心，你說怎麼樣啊？就專門想要得到一個好名，然後再得到利益－－就是為名、為利。這種為名、為利的心一生起來，就想損人利己，對人不管他有沒有益處，對我自己一定要有好處。也不想一想：對人不好，對自己好又有什麼好處呢？這豈不是太自私了嗎？他不這麼想，就令身業、口業、意業這三業，這麼樣跟著這種虛妄的習氣跑。

比如好面子囉、圖一個好名譽囉，這都是虛妄不實的；但是他就跟著這個虛妄的習氣來跑，他不信三寶、不信佛。就是或者有機會信佛了、皈依三寶了，過一個月、二個月、三個月，或者一年、二年、三年，他就又向後轉了，又不相信了；也不學佛法了，也不念經了，也不念佛，也不持咒了，什麼都不相信了，甚至於要和佛教脫離關係。你看看這個不信三寶！這三寶怎麼可以不相信呢？他不但不信三寶了，而且他所受的戒，他每一條都要犯：殺戒他也犯、盜戒他也犯、婬戒也犯、妄語戒也犯、飲酒也犯；這五戒、十戒，受什麼戒他要犯什麼戒。

他還盡錯因果。本來人家做好事，這是好事，他說：「你不要做這個！我以前真吃大虧了，做善事這都是一種騙人的；做善事沒有好的結果的，你不要聽那個！」專門破壞；他自己不信因果，也叫人不信因果，來破壞人。還最大的惡業，怎麼樣呢？殺其所尊。他所尊重的，他都要殺了他。所尊重的是誰呢？比如父親，把父親殺了；母親是他所尊重的，把母親也殺了；師長——師父是他應該尊重的，他把師父也殺了他。你看這個厲不厲害？這種的行為怎麼辦呢？這就是造地獄的業道，將來一定下地獄的；這個就算上品的十惡，在上品的十惡之內，這墮地獄的。

還有你念念之間，也是執著人、執著我：那是你、這是我，分別得特別清楚。執著人我見、執著人我相－－對人見、我見、人相、我相，生出一種執著。他怎麼樣呢？專恣情欲，專門就是放開他的情感和欲念；就是隨便地就行婬欲，行了之後又不知懺愧。為什麼他無懺無愧呢？就因為他太愚癡了！好像瞎眼睛的人看不見東西，什麼也不知道；也就像愚癡的人，不但沒有眼睛，他還又愚癡，所以更什麼也不知道了。他也不知道種福，所以把這個罪根積聚得很多很多；這個就是屬於畜生業道，這是中品的十惡。

還有你要是念念之間——前念、後念和現在的念，過去的念、未來的念－－就生出一種慳貪的心

，生出一種妒忌的心。這個慳貪的心，自己不想布施，而且還貪；貪，又生一種妒忌，這種的人就慳貪妒忌。這就是屬於餓鬼道，這是下品的十惡；我們生到哪一個道裏邊去，這都是由我們這個念頭造成的。我們生在三善道，也是由我們這一念所成就的；生到惡道裏也是由一念成就的。所以修道的人，不能有妒忌心，不能妒忌人；你有妒忌心，將來一定是做餓鬼的。

所以說《占察善惡業報經》，占，就是占算占算；察，就是觀察觀察；你看一看，預先來占驗一下。好像現在他殺他父親，將來他一定會墮地獄的；果然不久他就墮地獄了。這就叫「占察」。所以講這個《占察善惡業報經》，這一部經好像是一面鏡子。講出來的時候，我們各人都要迴光返照，覺照一下；不要就單單聽了，好像耳邊風似地，聽過去就沒有事了！

《占察善惡業報經》講這個善惡的業報，心生就種種法生，心滅就種種法滅；你若能不生不滅，就證得一切諸法空相。那麼我們再講一講這個修羅。

修羅，是梵語，翻譯過來叫「無端正」，又叫「無酒」。因為他有天福而沒有天德──有天人的福報，沒有天人的德行；其性好鬥。為什麼他這樣子呢？就因為他在因地的時候，他在念念之間，存著一種諂媚和打妄語的心。怎麼叫「諂媚」呢？講俗話就是「拍馬」，見到有錢的人，就把頭擡起來向人講話；見到沒錢的人，他就把頭低下不看人。又歡喜打妄語，他不是直心，你無論問他什麼事情，他總轉一個彎彎。你問他張三現在怎麼樣？他說：「喔！李四今天不在家！」總不照實來答覆，沒有這個直心。本來直心是道場，他是彎曲心；心不直，就在外面裝模作樣，假仁假義做一些個好事。

他可以做好事，做好事是給人家看的，希望人知道；說是：「你看某某人做了多少功德，什麼地方的橋是他一個人造的，這個橋對人很有利益的。什麼地方的廟也是他造的，這個人是盡做好事！」他就希望人這麼樣說他，這麼樣來讚歎他。所以他做好事，在外面掛一個假招牌；在內裏面呢？他還是算計。算計這件事情我做了，對我有什麼好處呢？我在某一個人身上能得到什麼利益呢？總這樣想，總要打一個如意的算盤。

如意算盤，就是自己怎麼樣想，就得到怎麼樣的成就了。如意的算盤，他所行所作一切的種種的事情，怎麼樣都是願意和人爭勝負－－勝負，就是勝敗。總逞強論勝：「啊！你看我勝過你了！你看我這回是第一了！你看我啊，比你好得多！」無論做什麼，總是有一個勝負心在心裏頭存著，就爭強論勝！這樣子，就造成了修羅的業道；修羅業道造成了，就變成了修羅了。這修羅也是三善道裏邊的，所以就在這十善業裏邊，它是下品的十善業。

那麼人怎麼會做人呢？做人也是由這一念心種的因，才能成做人的果。假如你念念之中，你就怕自己將來墮落到苦道裏邊去，你怕將來墮地獄、做餓鬼、轉畜生，就不想做這壞事；不做壞事，就不會墮落了。那麼就能自己控制著自己，不隨著這五欲來跑；五欲，就是財、色、名、食、睡。也不貪財、也不貪色、也不貪名、也不貪食、也不貪睡，這五欲他能自己控制住、管住；管住自己不叫著跟著五欲跑，他存心就受三皈五戒。

三皈，你們各位都知道：皈依佛、皈依法、皈依僧。五戒：不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。以這種五戒的功德，他就有一種希望；希望什麼呢？希望將來還做人，來生不墮落到三惡道裏頭去。那麼這樣子，他存這種的念，這就是人趣的一種業報；人趣也就是人道，在這個十善裏面，它是中品的十善。

那麼你要想升天，也是在你一念之中，造成這個天的果、天的業。怎麼樣子一念之中可以得到天人的果報呢？在這個時候你就發願，說是願意自己在將來常常得到殊勝的這種快樂。你發這種願，然後就知道要做功德；所以就盡量去多做這種的福德，修福報、布施，把一切的罪惡都制止住，不令這個罪惡生起，也不令自己有散亂的心。常常用這種攝持的方法，攝持這個散亂的心，令它入定，能以自己不隨這種色所轉，能把這個色也攝入空──即色入空，就攝這種色為空。這就是這個天趣的業果、業道；這是在這個三善道裏面，是上品的十善。你修上品的十善，就能生到天上，這是天界。

以上所說的，這是六凡法界；還有四聖法界，也是從現前一念心所成就的。你若能常常念念之間觀察三界──你自己這麼觀察欲界、色界、無色界，這種境界都是苦的、是空的、是無常的，與我也沒有什麼關係；所以你就依照這四念處來修行。四念處，就是：身、受、心、法──身念處、受念處、心念處、法念處。要觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，你做這種的觀想。

你觀身不淨，就不會自己自私，為這個身體做牛做馬。觀受是苦，你接受什麼都是苦的，你也就不會那麼貪了。觀心無常，這個心是念念遷流的，它是不常的。觀法無我，這一切五蘊的色法，不是真的我。你能這樣觀，依四念處而修行，再深信這個因緣果報；要深信這個因緣果報，好像今天來一個 condition（狀況），這也就是這個因緣果報。

那麼，要深信這個因緣果報，又要生一種永斷希求後有的心，永遠斷絕我來生如何如何。不要有來生，現生我就要證果，不要有來生。不是說我死了就沒有了，就因為現生就要得到這個不生不死了，所以就不受後有了，「所做已辦，梵行已立，不受後有」了，所應該做的已經做完了，這個清淨的梵行已經立了，沒有來生了。就單單地志在這個寂滅無為的這種快樂、這種境界上，你若能這樣的存心、這樣的想念，這就是二乘聲聞、緣覺的業道。

那麼菩薩呢？那和二乘的思想又不同了。菩薩常常念念之間就想，他想順著這個苦、集二諦，就生出一種大悲的心了；他又順著這個道、滅二諦，就又生了一種大慈的心。修這個苦、集、滅、道四諦，生出大慈大悲來；這時候他又深深地觀察，觀察我和這個法有什麼關係？那麼觀察來、觀察去，觀這個我也空了、沒有了，法也空了、也沒有了。我空、法空，就得到我法二空的這種境界；然後就生出一種憐憫，憐憫一切眾生的愚癡顛倒。那麼眾生既然愚癡顛倒了，他就想辦法用種種的方便法門，使令一切眾生都得到覺悟，得到明白了。

在這一種的方便法之中，他就心量周遍十方法界，也沒有分別；十方法界也就是一法界，一法界也就十方法界。那麼他又發願盡未來的時候，永遠永遠度眾生；這個不是一個劫、二個劫、三個劫、五個劫。他這個度眾生的工作，是永遠要做這種工作，盡未來劫、盡未來際、盡未來時，他也不疲倦、不厭煩。不疲厭，就是英文說not
tired。就是好像我們做工，一早做到晚間，一般的人所謂 very
tired；沒有tired，還都很精進，很認真去做去。

在做這種的事情，救度眾生的期間，他對眾生有好處，也不求眾生來報答他；不希望說：我對這個眾生那麼好，他一定對我也是很好的。不想這個！我只要對人好，我來教化眾生，不管眾生對我好不好。這個道是找一面的，理才論兩方面的；我對你這麼好，為什麼你對我不好？這就講到理上了，不是道上了。等到講到道上，就是我只對你好，我不管你對我好不好。他也不圖一個名稱，說是這樣做，一般人認識我了，我就得到一個好名，他一定能稱讚我、讚嘆我！他也不希望圖這個。

讚嘆又怎麼樣？人人又說：「啊！你是個菩薩！」你是個阿羅漢，那又怎麼樣呢？你要是真的阿羅漢，何必令人叫呢？人家叫你阿羅漢，你也是阿羅漢；他不叫你是阿羅漢，你還是阿羅漢。你為什麼又想要叫人稱一聲阿羅漢呢？你若有這種思想，那根本就不是阿羅漢了！

或者：「我是一個 Bodhisattva（菩薩）！」你 Bodhisattva就
Bodhisattva，為什麼要人家叫你
Bodhisattva？也不是其他人是菩薩，你要是何必又要人叫呢？好像我是個法師，你叫我法師，我也是個法師；你不叫我法師，我還是個法師。那有什麼關係呢？如果我不是個法師，人家叫我是個法師，那自己就應該生大慚愧了：我也不會講經，我也不會說法，他怎麼叫我法師呢？

講到這兒，我又想起果寧的爸爸來了。果寧的爸爸來到這兒，見到我，和我握手，他就自我介紹了：「我是恆靜法師的爸爸、father！」你看！你的爸爸已經叫你「法師」了！你一定要做到名實相符的法師，不可以有名無實。所以你父親都承認你是個法師了，現在你可以給他說說法；你這個兒子的法師，來給這個不是法師的爸爸說法，講得天花亂墜、地湧金蓮，他就高興了，來多看你幾趟。

菩薩行菩薩道，不是希望叫人認識自己是個菩薩；叫人認識，那根本就不是菩薩。你真要是個菩薩，怎麼會叫人認識你是個菩薩呢？若叫人認識了，那還是和認識那個人是差不多的。或者你是個菩薩，那是菩薩才能認識菩薩；叫人認識你，那有什麼用呢？若不是菩薩，他說你是個菩薩，這簡直的就是給你戴個高帽子！你若歡喜戴這個高帽子，那你就戴著，可是沒有什麼用的。

那麼行菩薩道教化眾生的人，他也不希望有人知道他是個菩薩；你若有這麼一種思想，那就不是菩薩了，那就和凡夫一樣。凡夫做一件事情，就希望人家知道，做一件好事各處去宣傳；若做一件壞事呢？他就不宣傳了，他就怕人知道。好像某某以前，又賣毒藥、又吸毒，什麼都幹；他不告訴他爸爸說我現在吃毒藥、或者販賣毒藥。這絕對不會告訴的！告訴了，他父親一定不高興的。那麼現在改邪歸正了，他就告訴他爸爸，說是他做工賺的錢都供養廟上了；大肆宣傳，這就不是菩薩。

菩薩是施恩不求報，予人不追悔－－他對眾生有好處，他不希望眾生來報答他；他布施什麼東西，也不會後悔的。不像我們一般的凡夫，布施出去或者是財，或者是其他珍寶，若知道所布施的人用得錯了，就會後悔：「我若知道這麼樣子，我不布施給他了！布施給他，他也不做正經事！」菩薩布施出去就不管了，你做什麼隨你自己；也不見一個能布施、也不見一個所布施。

我布施給人，我這叫「能布施」；對方接受我這個布施，他這叫「所布施」。在菩薩，他不知道有這個能、所，也不知道我是一個能布施的人、也不知道對方是我所布施的；根本他就不計較有我、有人，他布施給人，也就和給他自己是一樣的。因為他無人、無我、無相，所以這是菩薩的境界，這就是菩薩所造的這種業道。那麼前面說二乘那個業道是叫「無漏中品十善」；菩薩這種境界，叫「無漏上品十善」。這是菩薩的境界。

你若能常常有這種的思想，將來一定會做菩薩，或者現在就是菩薩。你說這一般的凡夫，就這麼樣子妙，他不是菩薩，他就想要做個菩薩；自己本來是個魔鬼，他不想做魔鬼，不承認自己是個魔鬼，就想做菩薩。為什麼呢？就因為菩薩這個名好聽一點，魔鬼這個名字是很壞的。人人都知道這個魔鬼是最壞的，所以不願意做壞人，連名也不願意一個壞的名，這就是凡夫的境界。

等到菩薩的境界，根本也沒有一個菩薩的思想，也沒有一個魔鬼的思想。你若說他是魔鬼，他就是魔鬼；你說他是菩薩，他就是菩薩。菩薩也只是一個名而已，沒有什麼輕重；魔鬼也就是一個名而已，也無足輕重。沒有什麼問題！這是菩薩法界的思想。

最後是佛法界，這佛法界更不可思議；他就是念念之間，單獨觀察諸法實相。本來諸法實相不可以言宣，那麼他觀察這個諸法實相，他覺悟到這個權實不二的道理，就是在這個權教上也就是實教；理不礙事，事也不礙理，他是圓融無礙的，所以理事也都平等。可是他又知道即實而權，在這個實教，也就是權教；權巧方便，所以這裏邊有百界千如那麼多的差別相。

講《法華經》時，我講的十如是分成百界，百界又分成千如。這個千如的差別相雖然不同，可是它的用是從寂滅生出來的，所以說「寂」。雖然他清淨寂滅、寂滅無為，可是常常有一種的作用。作用，好像所行的六度萬行，就像虛空裏面的雲，行來行去似的，沒有了、又生出來，生出、又沒有了。

那麼他又能用而常寂，就是動而常靜、靜而常動；在這個動而常靜、靜而常動的這種境界上，就連一個邊際也沒有了。沒有邊際，他也不想這個一，也不想這個一切；可是在佛這種境界上，他可以不想、不分別這個「一」和「一切」，然而他能了知、能明白這個一也就是一切、一切也就是一。

所以，「微塵剎土，不隔毫端」：在微塵這麼多的剎土、國土，在佛看來，連一個汗毛這麼多、這麼遠也不相隔離。「十世古今，不離當念」：你往上說十世以前到現在，都不離這現前的一念。你看！

「身遍十方，也無合散」：這一個身體就能周遍十方，也沒有說身就散開來到十方去，或者合到一起；沒有的，就是這個身體都周遍法界。

「智通三世，而無往來」：這個智慧能通達三世，也沒有往來的。三世，是過去世、現在世、未來世。不是說過去世，我就跑到過去了；未來，我就到未來那個地方；現在，我又過去，或者我到未來那個的地方，或者我到過去那個時候，沒有的！這個就是佛的境界上的業道，佛的果位上一種思想；這個叫「非漏、非無漏」，也叫「真中無漏」，是上上品的十善。這是「十法界，不出現前一念心」這種境界。

我們各位對於這一點要特別研究，研究這個「十法界不離現前一念心」。這一念心，造成了十法界；那麼十法界，也沒有離開現前的一念心。那麼我們這個一念心造成十法界，在我們一念心又造成我們自己的心。所有一切的眾生，他自己都覺得他很快樂；有的覺得是苦的，那就是有點覺悟了！沒有覺悟的眾生，人有人的快樂，鬼有鬼的快樂，畜生有畜生的快樂。

我舉出幾個很淺顯的例子，你們就知道了。在最下的這種眾生，牠這個快樂就最不好。就舉出在糞坑裏的蟲子，那種蟲子在廁所裏邊－－這個講的不是用水沖的廁所，有糞在那兒存著－－生出來，它覺得牠這個家庭非常好，又有吃、又有喝、又有地方住，多快樂！所以在裏面蹦蹦跳跳的，一天到晚在那個糞坑裏邊跳舞。真的！為什麼牠在那兒跳舞？牠覺得很快樂。

你看你人在這個人世間，總願意去跳舞，也就因為覺得這個跳舞是不錯的。那麼蒼蠅呢？什麼地方臭，它就往什麼地方飛，香的地方牠不去；飛到那臭的地方，牠就不走了，在那個地方轉來轉去，也捨不得走，牠認為那個味道是一個最好的。

那個撲燈蛾，也是一種飛的蟲子。牠看見那燈光──現在我們這電燈是燒不死牠，要是油燈，牠就往那個地方飛；牠為什麼往那地方飛？牠就以為那個地方有牠所需要的最好的東西。好像那李太白跑到水裏去撈月一樣，牠就好像到燈那裏去撈月一樣；大約李太白就是這撲燈蛾的化身，他在前生做撲燈蛾去找燈，現在他到水裏去找月亮，這都有前因後果的關係。那麼這是小的蟲子。

大的動物，那個狗牠就歡喜吃人糞和其他的糞，你給牠再好的飯啊、菜啊，牠不願意吃的。或者牠吃，吃飽了，牠又看見糞，還要吃！為什麼呢？牠認為那是最香甜、最好吃的東西。所以就好像人吃飽了，要吃一點水果一樣，幫助一下。這是狗的境界，牠就覺得那個是快樂的。在人看來：「唉！這真邋遢！這怎麼吃呢？」你沒有變狗，你變狗一樣去吃去。為什麼呢？因為你到那時候就忘了它是不好。你現在在人的境界上，你認為那是最骯髒的；做得再好的菜飯，你放上一點人糞，也沒有人吃了！就不要多，甚至於
penny（一分錢）那麼多，人也不願意吃。為什麼呢？覺得那是不乾淨的。

所以人看見這一類的眾生，處在這麼一個環境裏，這最苦了；但是他自己呢？「我在這兒非常快樂啊！非常好！」你看！我們人在這個世界上，著住這種又粗又壞的五塵世界；這色、聲、香、味、觸五塵的境界，人們就歡喜，醉倒在那個色、聲、香、味、觸裏頭，也不知道覺悟。

本來在天人來看，我們吃那個東西，這種色、聲、香、味、觸太邋遢了，就好像那個糞裏的蟲子一個樣子，也就好像我們人看那狗吃糞一樣的。我們現在在天人的眼裏，就像在糞坑裏這麼邋遢；但是我們自己覺得不錯，色也很好、香也很好、味也不錯啊！這五塵的境界很好的，也在這裏邊跳舞；也就好像那個糞坑裏的蟲子，在糞裡跳舞一樣的。你不相信？不相信你可以試試看！我也不希望你相信，等你到那時候你就知道是這麼回事，因為有經驗了；現在你沒有經

驗，當然不相信。

天人看見我們人，就好像在糞坑裏一樣的。你看這個欲界天，他這種的境界也是色、聲、香、味、觸五塵；但是他比人間就勝妙得多了、好得多了！那根本就不能比了。可是在這個色界天，看見欲界天的天人，就好像喝毒酒似的，毒酒一喝了就死了；但是欲界天的天人，他認為很快樂的，很不錯的。啊！我比人間那些個在糞坑裏的人好，清淨得多了！

那個大梵天天人，身上有光明，以為這是不錯了，以為這是很好了，但是在這個四空天，看見他們就好像生惡瘡似的，在身上生那個癰腫、疙瘩，流膿淌血那麼樣地邋遢。

這個四空天他們覺得自己是什麼都沒有了，這是最妙了！最好了！在二乘人看見他們，就說他們是愚癡而昏暗，沒有眼睛，也看不見光明。這二乘聲聞得到三昧了，覺得自己是得到無漏，也無為了，不受生死了，這比諸天都快樂了。在菩薩看他，罵他是敗種。敗種，就是壞種子，沒有用的；你這個種子不會出了，菩薩就罵他。

在菩薩自己有神通變化，來去自在，妙用無窮，認為這是最高的境界，這個最妙；在佛來看，他這種境界好像入童子戲，好像那小孩子玩似的，在那作戲呢！所以你現在覺得你懂得佛法了，不錯！你和一般人比，你懂佛法；你若真和懂佛法的人來一比，你又相差得很遠了！那麼沒有學佛法的，他就以為懂佛法，和這已經學佛法的人一比較，根本他就什麼也不懂；一個名相他也不知道，叫他講出這麼多道理試一試！

那麼所有九界眾生都是以苦為樂，唯獨佛，他也沒有樂，也沒有苦；他這苦的情也沒有了，樂的情也沒有了，苦樂情盡了。他證到這個苦法界和樂法界的唯一實相－－就這一個實相，無苦無樂這種的境界；到這種境界，這才是真正的快樂！

《占察善惡業報經》，這個占察，就是以你的智慧來占察善惡這種的境界。以你能觀之智，來觀這所觀之境；這善、惡業報都是一種境界，你若沒有智慧，就不會占察。這個占察，不是說好像那個算易經，我算一算是好、不好。不是的！這個占察就是觀察，也就是這麼一個預先的測驗，測驗眾生，你做善就得善的業報，做惡就得惡的業報，所以說善、惡業報這部經。

業，有善業、有惡業；報，就是酬還的意思；酬還，就是還給他。那麼酬還，你借了才要還；若沒有借，就不必還。所以你若不造惡業，就不受這種惡的果報；你若不造善業，也不受善的果報。

那麼這一部經《占察善惡業報經》，按著七種立題來講。你們各位聽經也聽得很多了，說一說看這一個經以什麼為題？果寧，這個經是什麼為題？占察是什麼法？果逸大約是沒有業報，所以什麼都不知道了！妳今天也要受業報了；昨天到普吉利（Berkeley）沒有講，今天要講一講！

他傳法的時候什麼情形？五祖用袈裟把六祖遮上來講《金剛經》，這個可以說的；六祖他卻不可以說我當時怎麼接的法。我們現在可以說，我們說是說那個皮毛，是說當時的樣子，五祖怎樣用袈裟給六祖遮上頭；但是究竟它裏面講的什麼，我們也沒有說。我們不是說五祖對他講的什麼、怎麼樣傳給他的法；這是祕密法，不傳六耳。有六個耳朵就不講法了，這是真法，這叫「以心印心」的法門，以心印心，不傳六耳；所以無論是任何人都不知道的，這是直指人心、見性成佛的法門。

我記得我以前講這個「法不傳六耳」，有一個三歲小孩就問我一個問題。什麼問題？他說：「不傳六耳，五個耳朵傳不傳？」我說：「怎麼會有五個耳朵呢？」他說：「可以把那一個耳朵堵上，不用它！這不就五個耳朵了嗎？」我說那個耳朵堵上，有一個聽，有一個不聽，那他們兩個應該打架了，所以這也不能傳！五個耳朵也不能傳。

那麼我問你們是什麼法？我已經講過了，「占察善惡業報」這六個字，不錯！都是法。什麼法呢？般若法。我不是講？這個占察，是能觀之智；能觀之智就是般若嘛！那個善惡業報，這是所觀之境，這也可以說是法－－所觀的法。能觀的法和所觀的法，所觀的這個法是世間法，能觀的這個法是出世法。以出世法來觀世間法，以世間法而明白出世法；這是既出世而入世，既入世而出世的法。

那麼你們知道是法，但是沒有說出來是什麼法。外邊有很多人專門來和你問難，你說是法，他就問說是什麼法？你若說不出來，他就認為你不行的；你要是一說出來，他不懂了，他就認為你是學過佛法了，是個法師。好像你是一個什麼 Professor（教授），要問你；你若不 Professional（專業），那就是名實不相副了！

這個佛經總起來有七種立題，這一部經就是單法立題。其他的，有單喻立題，就是《佛說梵網經》，單單一個比喻，比喻戒好像大梵天王面前那個網羅幢一樣。單人立題，如《佛說阿彌陀經》；佛也是個人，阿彌陀佛又是個人。《阿彌陀經》就是人人的經，所以現在家家觀世音，處處阿彌陀，就是因為他是人人的經－－是「人人的經」，不是「人民的經」！不論你做主席也應該念這部經，你做什麼大官也應該念這部經，做老百姓更應該念這部經；所以這是人人的經，不是人民的經，這個地方我們要知道。人民，就是老百姓；這部經是國王、大臣、老百姓都應該念。

法喻立題，就是《妙法蓮華經》；妙法是法，蓮華就是個譬喻，譬喻這一部經就好像是一朵蓮華似的，出污泥而不染。人喻立題，就是《如來獅子吼經》；如來是個人，獅子吼是個比喻，比喻如來說法好像獅子吼似的。人法立題，就是《文殊問般若經》；文殊是人，般若是個法。

這有單三、複三。單三：單人、單法、單喻；複三：人法、人喻、法喻。這六種了，還有具足一。具足一，就是人、法、喻都有了。這是什麼經呢？就是我們等到暑假的時候想要講的這一部《大方廣佛華嚴經》。大方廣是法，佛是個人，華嚴是個譬喻；所以《大方廣佛華嚴經》，具足人、法、喻，這七種的立題。那麼這一部經就是單法立題。

「經」：經，有很多種意思，這是佛所說經典的一個通名，所有佛說的經典都叫「經」。前邊這六個字，是這一部經的別名；特別是這一部經專有，其他的經就不叫這個名字。也就好像我們人，張三是個人的名字，李四是個人的名字；你拿這張三就不能當李四，拿這李四你也不能說他是張三。為什麼呢？因為他有自己的專名。這一部經也是這樣的，它有自己的專名，就是「占察善惡業報」。

經，這一個字，梵語叫「修多羅」，又叫「修妒路」，又叫「素怛纜」。這個翻譯，就是當初翻譯經典的，有翻譯這個音輕一點，有的翻譯重一點。這麼多譯名，也不是另外有一個名字不同；就因為中國和印度語言不同，南方翻這個字，就有點廣東音；西方翻譯，就有點唐音——唐朝那個時候的語言。所以中國有五方原音，有五方的音不同。

好像頭先說那個「指授即無，唯論見性」，我講的時候已經講得清清楚楚；他問你這個問題，你應該很快就答覆了，不要回來問我。為什麼呢？本來那個就是廣東話嘛！我沒有跟你講「莫得」（連讀音）？「指授就莫得」，就是這一句話嘛！這湖北的話，你問他：「有沒有？」他說：「莫得！莫得！」就是「沒有」。湖北、湖南和廣東這個音有點相近，所以它那個「指授即無」，就是「他指示我、傳授我莫得」！莫得，就是這個意思。

那麼法海禪師不能用廣東音來寫上那個「莫得」(編注：現在廣東已新發明此字，去掉「有」字裡面那兩橫，就是「沒有」)，那個時候他寫「即無」，即無就是莫得。這因為我們這位六祖大師是個廣東佬，就說「莫得」，一定是這麼回事！你可以聽當時的錄音，就是這麼錄的！我以前沒跟你們講過唐朝的錄音？你可以把唐朝的錄音打開給他聽聽！所以沒有那麼多問題，這就是「莫得」！

這個「經」字是半梵語，具足就是「契經」，「經」是翻了一半。契經，就是上契諸佛之理，下契眾生之機。好像你們現在英文的
sutra這個音，也和這個「契經」差不多的。你拼一拼這個音，試一試這有多少相近的地方。

那麼這個經，又可以翻成個「線」字，就好像一條線似的；又可以翻成「繩墨」，就好像做木匠拉那條線，然後用手拎起來打一下，來定出直線，那叫繩墨。這個經又有一個「湧泉」義，好像從地裏頭湧出水泉子。又有「貫、攝、常、法」：貫，是「貫穿所說義」，把所說的義從開始到最後，就好像用一條線穿起來。攝，是「攝持所化機」；你這一講經，就很多人來聽經了。「古今不變曰常，三世同遵曰法」，常，就是永遠都不會變的；法，就是一切人都要遵守的。

現在講經在西方還不盛行。你若講經，他說：「人家修行都不講經，人家修行就是坐禪，講經有什麼用？」那麼佛為什麼要說三藏十二部？要是坐禪就是修行，佛就在那兒坐禪了，他為什麼要說經呢？這個經什麼意思？什麼用處？他完全都不懂的，就說他是佛教徒了，你說這真是可憐！這比方小孩子還不懂事情，就想做爸爸了！三歲小孩子怎麼可以做爸爸？三歲小孩也不可以做媽媽的。是不是啊？為什麼呢？他就不懂嘛；根本就不懂，你怎麼可以叫他做？

所以中國那個康得－－就是那個宣統，三歲做皇帝，這簡直的不是開玩笑嘛？三歲，他懂什麼東西，你叫他做皇帝？所以這就是愚癡人幹這個愚癡的事情。當時可見清朝那些個做官的，都是木雕泥塑的，用木頭做的、用泥巴來做的；所以用那個小孩子，就可以做皇帝了。若是有一個人，就不會用一個三歲小孩子來做皇帝。說是有大人抱著；有大人抱著他也不行的，他自己不懂嘛！

他那個叔叔抱著他上朝，宣統就哭，這個王爺就說了：「一會兒就完了！一會兒就完了！」這真是一個預兆！一會兒，就是 wait a minute；完了，就是
finish了。就是說，等一等就完了。他說等一等就完了，果然就完了，清朝就完了、沒有了！他都有點修行，都有先見之明！

所以這懂佛法和不懂佛法，一聽他說話就知道了。他若說不要經；不錯，可以不要經，但是你到沒有到那個程度上？我對你們講過，「迷時千卷少，悟後一字多」，迷時你念一千卷經也是少的，你若開悟了，一個字都是多的，一個字也不能講的。好像某某人說「不說話」，你還寫字，那還是不行的，那沒開悟；開悟，一個字也不能寫，一個字也不能說，簡直地什麼也沒有了——也沒有佛法，也沒有魔法，也沒有人法，也沒有我法，也沒有是法，也沒有非法，那才可以！

喔！你還要不念經，「我們這是就參禪！」一講，這已經就完全知道他是什麼也不懂了。這就

是小孩子講話，小孩子就是「噠噠噠、噠噠噠」，什麼意思？沒有意思！就是這樣子。

這經就有這麼多意思，所以這是我們應該遵守的。因為什麼他說不要講經、不要說法？就因為他不會講，他不會說，所以就不要講；他若會講，比你講得更歡，他到所有的公園、所有的street（街）去講去，比那個 Halley（譯音。孩子名？）他們蹦得還厲害！

有一個人他心裡就想：這個法師講的不錯，三歲小孩不能做爸爸，三歲小孩也不能做媽媽。這你又錯了！三歲小孩可以做你的爸爸，也可以做你的媽媽－－不是現在，是將來末法的時候。這科學進步了，用這科學的方法，很快就生出一個小孩子，很快就可以結婚，很快就可以做爸爸了。只是末法時候，人壽到了十歲，那時候三歲如果不做爸爸，你說活到十歲有什麼意思呢？所以那個時候就因為科學進步，三歲就可以做爸爸，也可以做媽媽了。但是到十歲就死了，不能超過十歲；因為太快了，你生得快，死得也快！就這樣子，因為太科學了！你們各位要認識這科學的「好處」！

《占察善惡業報經》，在前邊講「釋名」已盡，現在講「顯體」。顯，把它顯明出來、顯露出來；顯露出什麼呢？顯露出來這一部經的本體。每一部經先有一個名字，名字之後就是顯體了；這是依照天臺這個講經的講法，在現代一般講經的法師，多數都依照天臺這個的道理來講。

天臺五重玄義，第一就是釋名。也就好像我們人，你認識這個人必須要知道他叫什麼名字；經也是這個樣子。那麼人有人的身體、經有經的經體；這一部經它是以什麼法做它的法體？我們人這個身體有高的、又有矮的，有肥的、又有瘦的，又有面孔是黃色、又有面孔是白色的、又有面孔是黑色的，臉面不同；這經也是這樣，經的體樣子也不同。那麼這一部經以什麼為體呢？也就是以這個「實相」為體。這個實相是這個經的本體，又叫「一實境界」，一個實在的境界。

這個實相有很多的名字，菩提也是它、涅槃也是它、真如也是它、如來藏性也是它，所以名字很多，但是都是這一個。一切的大乘經典都是以實相為體，這一部經也是屬於大乘的經典；它在方等的時候說的，這是大乘的開始。所以這一部經，就是以一實境界做經的法體。

顯體之後，就要明宗了，明白這個宗旨。你光念這個經、講這個經，你若不認識這一部經的宗旨，那你還沒有認識這一部經；不是單單念了一遍、看了兩遍，這就是懂得經了。尤其有一些個人，連一遍他也沒有看，他就說他明白佛法了。你說這個！他們想佛法是很容易明白的。不錯，很容易明白，但是你要學；你不學，你就不明白。你沒有學過，你就說你是明白佛法的，那是騙人的！

那麼這一部經的宗旨是什麼？以什麼為宗呢？以兩種的觀法為宗。這兩種觀法，第一，就是「唯心識觀」；第二個觀法，叫「真如實觀」。怎麼叫唯心識觀？這簡簡單單來講一講，不講太多了！現在這一部經已經講了五天了，連個題目還沒有講完，所以只可以簡單一點的講。

唯心識觀，他知道這一切都是虛妄的、不真實的，沒有一個真實的境界；就是我們人的這個念，也是前念生，後念就跟著來了。前念滅、後念又生；後念滅、後念又生。這生滅是無常的，你若想它暫時停止，也不可能的。所以你這樣的觀察來、觀察去，覺得這個心是無常的了；你久而久之，就可以得到色寂三昧。色，就是色相；寂，就是寂然不動。一切的形形色色本來是動的、是有形有相的，也都寂然不動；得到這種三昧了，這叫唯心識觀所得的。

真如實觀，你要想－－就是參禪，參這個「思惟修」修行。你思惟這個心性（這個真心、佛性），是不生不滅的，也不著住到見、聞、覺、知上，不著到見上、也不著到聞上、也不著到覺上、也不著到知上。再能斷除一切的妄想，永遠離開一切妄想；除非不想，想就是一個真，不是妄想。比如我想造個廟，就造個廟，這不是妄想，這是真的想；我想造個佛，我就造個佛，這不是妄想。怎麼叫妄想呢？你只想想而已，不去實做去，這就是妄想。你像這樣子這麼思惟來、思惟去，這麼輾轉思惟；時間久了，就可以得到心寂三昧。

這個三昧的名字叫「心寂」，前面那個叫「色寂」。心寂三昧，這個心寂然不動了；寂然不動，可是了了常明，還是明明了了。不是寂然不動，就好像睡覺睡著了，什麼也不知道了。動是不動了，但是什麼境界都還明明了了的；「寂然不動，感而遂通」，有一種感應的這個神通。得到了這種心寂三昧了，這是真如實觀，這觀法成就了。這是本經的宗旨，以二種觀法做它的宗旨。

第四，講到它有什麼用處。這個經有什麼用處呢？這個用處可大了，能以滅你的罪、除你的疑惑。以「滅罪除疑」為它的利用，它的力量就能消滅你的罪，又能除去你的這種疑惑，就有這個用處。

第五，是判教相。那這一部經講來講去，它的名字也有了、法體也有了、宗旨也有了、利用也有了，究竟它是屬於哪一個時候、哪一種教理呢？這要知道！不是單單知道個名字，這就叫明白佛法了；也不是單單知道它一個體，我就又明白佛法了；也不是單單知道它一個宗旨，喔！我明白佛法了；不是單單知道它一個利用，這我明白佛法了！不是那麼樣簡單，你還要知道是什麼時候說的這部經。

這「五時」，是屬於哪個時候？前邊我不有講嘛？這是屬於方等時，是方等教。說這部經，是

方等時候。按這個五味來講，有乳、酪、生酥、熟酥、醍醐。乳，就是牛奶；酪，不知是不是cheese（乳酪）？生酥，大約就是牛油之類，不過還是生的，不是熟酥。那麼它的教相就是屬於生酥，在這個時候，是大乘佛法開始的時候；所以叫「大乘初門」，這就迴小向大的時候。前邊所講這些個，這叫「五重玄義」；你明白這五重玄義了，這個經文就容易懂了。

我們現在有這麼大一個道場，這個道場從什麼地方來的？你們各位知道不知道？說：「我知道！我聽法師講過，說是菩薩送給我們的！」不錯！這個雖然是菩薩送給我們的，也是護法的成就。我們這有護法，男居士就是男護法，女居士就是女護法，這男學生就是boy護法，女學生就是 girl護法。我們這有這麼多boys，有這麼girls護法，有這麼多年的成就，由Chinatown（中國城）搬到此地來，這都是你們各位的功德！

你們各位有的供養三寶的，有的護持三寶的，有的人把做工所賺的錢都貢獻出來給佛教；所以我們現在有這麼大的廟、這麼大的地方，這都是這幾年你們共同努力來護持佛教所成就的，是在這兒的男女出家人、在家人，這多年努力所成功的。前幾天有一個人就說了：「在這兒這麼多年，覺得也沒有什麼成就，一點意思也沒有，也沒有用！」你說你成就這麼大一個道場，你還想要成就什麼？你們在這兒白天去做工，晚間就來聽佛法，把所賺的錢都來布施，這是一種真心，才有這種的成就。

果護由去年開始把所賺的錢都貢獻出來，那麼你不知道這些女護法以前也都是這樣子的；好像果修、果逸，以前她們所賺的錢，也都是供養三寶的，都是拿出來供養常住的。那麼現在好像果進、果堂，這都是很發心的護法，但是他們自己不知道；他們護了法，自己不知道自己是護法。你說這小孩子就是小孩子！如果不是你們這些個人護法，怎麼現在會有這麼大一個道場？

這個大道場不是我的、不是師父的，是你們各位的，你們人人有份的！所以你不要以為你們沒有功德；你們的功德現在大得不得了！那天人見到你們、鬼神見到你們，或者一看見你走過去，他都要合掌。但是，可又有一樣，那個魔王也在那等著你呢！「來啦！回來了！不要做！」那個魔王在那裏就給你好像灑迷魂藥似的，叫你快點迷了、不要去明白了，就這樣。

看見果許了沒有？她跑了又回來，回來又跑了，這就迷得太深了！她也因為做功德，做一點，就受不了；受不了，就要跑了。這個就是很有問題的。你們在佛教裏來做護法，都要祖上有德行、有根基，也要你們自己有善根；若不這樣，根本做不到。那麼現在這一些個男居士、女居士都發心，發得很真的。好像果逸在沒有出家以前，就提倡印經，印了《千手千眼大悲陀羅尼經》；她發心提倡印，那麼這個女居士拿出一點錢、那個女居士拿出一點錢，大約用了一千多塊錢吧？就發心印出來了。這都一種不可思議的境界！現在她又教這《大悲陀羅尼法》；大約她以前就是預備將來教一教這個法，所以先印一點這部經。

我們每一個人要知道，這個道場的成就是大家的力量，不是一個人的力量。我現在再告訴你們一件事情，你們有的人供養師父，有的供養的錢多一點，有的少一點；多的也不會太多，沒有million、million dollars（百萬、百萬）那麼多；少的也不會太少，不會一個、兩個penny（便尼）那麼多。這樣子，不論多少，我告訴你們！你們供養師父的錢，我都拿出來造道場；我自己私人無論誰供養我的錢，我甚至於一塊錢也不用的。你看得見我在這兒，什麼東西我也不買的，就預備來幫助這個道場；不是像你們美國這種宗旨，有一塊錢買兩塊錢的東西，那一塊錢我慢慢給payment（分期付款）。我不是這樣子！所以，你們無論供養常住的錢、供養師父的錢，我一塊錢都交給常住。

說是：「那我知道了！供養給常住一塊錢，供養多了，大約師父就自己用了！」你很聰明的，這個師父想欺騙一點點事情，也欺騙不了你。可是不但一塊錢，就是一百塊錢、一千塊錢、一萬塊錢，也都是公家的。我自己私人沒有錢，我給公家管這個錢的問題，我自己一個cent（一分錢）也不用的。「那你用，我也不知道！」你不知道，我知道啊！我自己知道，不須要你知道。不過現在我告訴你們，現在道場有這麼個成就，這是這麼多年的成績、這麼多年的努力，才有這麼個成就。

所以你們各位護法居士，你不要再不認識；你現在護法成就一個道場，還不知道呢！說：「這個道場怎麼是我的呢？」就是你們擁護道場的關係，所以成就了！這個這麼多年成就這個道場，這是很慢的，因為美國這兒是很不容易的。

在香港，我告訴你們：我兩年半的期間，我造了三個地方。大嶼山，可以住幾百人；西樂園，要是儘量住，可以住二、三十人；跑馬地也可以住。我跑馬地那兒，出家人住過二十多個人。那時候給虛老做佛事，做一百六十多天的佛事，念《大般若經》，常常二十幾、三十幾個人在那兒住。吃飯很多人，那個廳裏面都坐不開了，有的要到房裡、各處站著吃。那麼兩年半造三個地方，到這個地方十多年，到現在才有這點成就；這還是你們各位護法努力的關係，才能成功了。那麼成功了，還更要努力，我們現在還有很多問題沒有解決；好像一切的開支，需要錢的地方太多了，這護法要更發心來擁護這道場！

有一個人就說了：「我以為我供養師父，師父用這個錢；原來他自己還不用，來幫助這道場！早知道這樣子，我就不供養這麼多了！」道場就是師父，師父就是道場；你們這些護法也就是道場，道場就是護法。這個就是你們的一個大家庭，所以到這兒來，誰對你們好一點，你也包涵一點；對你不好一點，也就好像家裏和姊妹發脾氣，過去就算了，不要存在心裏。說：「這

個人我要殺了他，我一定要打他一頓！」不能有這個意思。你一存這個心，那簡直和世間那個流氓沒有兩樣的。所以誰和誰都不要存一個成見，對人人都像至親骨肉一樣。

至親骨肉，就是父子、兄弟、夫婦、姊妹，沒有再比這個親的；至親，最親近的。我們現在這是法親，大家都來研究佛法；將來都到阿彌陀佛那個極樂世界，在那兒一起組織一個大的法會，我們在那兒共同修行。所以在這兒不要
fighting（吵）、不要鬧意見；你在這兒鬧意見，到極樂世界也會不快樂的，因為你種這個不快樂的因。所以在這兒，每一個人都要發菩提心，一定要結菩提果的。

今天是四月二十二號，我們五月一號預備下午一點鐘開始開會。五月二號是浴佛節，在去年的浴佛節，我們沒有這麼多的工作，籌備得很久，辦得很圓滿。今年第一次在我們自己的道場，我們因為很多工作，所以就對於浴佛節沒有怎麼樣預備；但是從現在開始還可以，不過就是沒有請總統那封信，沒有請議員和省長的信，現在不知道還來得及、來不及？因為去年那個主席對這個事情很努力，今年我們因為做工，所以對這個事情也就忽略了。今年這第一次的主席，我歡喜果前來做，你們大家贊成不贊成？有沒有人反對？有意見可以提出來講一講；沒有意見這就通過了，就這樣決定了！

那麼今年這個主席換果前，他在這兒第一次，應該他做。去年果前在外面，果寧願意在外面，很願意出風頭的；所以我就叫他做，他身量又很高，做得很不錯。並不是說他做得不好，今年不用他，他做得很好；不過今年，這是輪的來做。那麼其餘的各部門還是照舊，像去年一樣，去年擔任什麼責任，今年還擔任什麼責任。果寧今年擔任糾察，就各處看誰沒有座，就找個座位；誰沒有叩頭，找個地方給叩頭──不是給他叩頭，叫他向佛叩頭。這不是叫你見到人給他叩頭，不是這樣子。

還一個消息和大家講。果寧他今年發心持銀錢戒，你們誰無論如何不能給他錢的；給他錢，就幫助他破戒。他現在又有飯吃、又有衣服穿，他媽媽爸爸又要給他做衣服；不單給他做衣服，還要給你們這麼些個出家人做衣服。媽媽爸爸也發菩提心了，這個是最好的！那麼誰也不要幫著他犯戒，他持銀錢戒，你們誰看見他若是偷著去買東西，就要告訴我，說他有錢了。你們大家要看著他！大家不看著他，或者他自己立的願又會破了。現在他自己不能破它，我第一個做他的護法，就告訴你！說：「他不拿錢，怎麼能叫我買什麼東西？」對的，不准！不可以的！善知識真正護法你，你不要以為他：「我有這麼點小毛病，還跟我講一講！」就是講你的小毛病，那才對你真好呢！

天竺三藏菩提燈　譯

前面講說經題已竟，現在再講一講這位翻譯法師的名字。為什麼要講翻譯法師的名字呢？因為這一部經如果沒有人翻譯，我們現在不會明白這一部經；我們能明白這一部經，這種的功德，都是這位法師他佈施給我們的。所以我們紀念他這種功德，所以要講一講這個翻譯的人。

「菩提燈」：這一位法師也是印度的人，在隋朝的時候到了中國來，也翻譯了很多經典，這一部經典就是他所翻譯的經典其中之一。那麼他的名字叫「菩提燈」。菩提，是梵語，翻譯過來叫「覺」；就是一個覺悟的明燈，他這種的光明好像燈似的。這是這個名字的意思。那麼他把這個印度文翻譯成中文，所以現在我們能有機會講說這一部經、讀誦這一部經、書寫這一部經、受持這一部經，這都是這翻譯法師的的功德。

「三藏」：就是經、律、論三藏。這一位法師他通達經藏、律藏、論藏，都明瞭。「沙門」：沙門是梵語，翻譯過來叫「勤息」，是「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」。這個經文上沒有「沙門」二個字，但是普通的法師都叫「沙門」，佛也叫「沙門」，佛的弟子也都叫「沙門」。所以這一位法師他翻譯這一部經典。

Ａ1. 序分（分二）
Ｂ1. 證信序　Ｂ2. 發起序
今 Ｂ1

如是我聞。一時，婆伽梵一切智人，在王舍城耆闍崛山中，以神通力，示廣博嚴淨無礙道場，與無量無邊諸大眾俱，演說甚深根聚法門。

「如是我聞」：如是，是指法之辭；我聞，是領受之意。什麼叫指法之辭呢？就是指明白了這個法。這個法，就是這一實境界的法。我聞，聞的是什麼呢？也是聞的這一實境界的法。這個法如是，我聞亦如是；法如是、聞如是，這是如是如是的法，如是如是的聞。

為什麼說「我聞」，不說「耳聞」呢？因為耳朵是身體的一部份；我，是一個總名稱。本來佛教裏頭講無我，為什麼阿難還要提出個我呢？阿難這個我是無我之我，不是有我之我；這是證得八大自在我的我。因為無我而言我，所以叫「我聞」。

「一時」：就是一個時候；哪一個時候呢？就是說經的那個時候。「如是」是信成就；「我聞」是聞成就；「一時」這是時成就。

「婆伽梵一切智人」：你們各位聽過很多經了，對這個「婆伽梵」是什麼意思，知道不知道？

有誰可以講一講？這〈楞嚴咒〉上也有「婆伽梵」，你若懂這個，也就懂〈楞嚴咒〉的意思。果寧，你知道這個「婆伽梵」是什麼意思嗎？因為果修說是「佛」的意思，你可以說是「如來」的意思，也可以說「應供」的意思，又可以說「如來、應供、正偏知、明行足、善逝世間解、無上士、調禦丈夫、天人師、佛、世尊」這十個意思。不錯！婆伽梵是佛，也是世尊的意思。

但是為什麼不翻譯成「佛」，或者「如來」，或者「世尊」呢？因為「婆伽梵」在咒裏頭，它有六種的意思；所以這多含就不翻。你若翻譯過來，它就不具足那麼多的意思。這個六種意思是：

第一個意思，自在，得大自在。有真正般若的智慧，對於一切的境界都迎刃而解，他都明白。好像一把刀，這個刀的刃子來了，什麼都可以砍斷了，這叫「迎刃而解」。般若的智慧就好像鋒利的刀似地，把一切的障礙都割斷了，所以得到自在。

第二個意思，熾盛。就好像火燒得很旺似的；出了火苗子，那個火竄起好高，火著得旺就沒有煙了，你潑上水它也不熄滅，這叫「熾盛」。那麼佛有三十二種大丈夫相，八十種隨行好，就好像火那麼熾盛。

第三個意思，端嚴。端，端然很正的；嚴，就是很威儀的。就是《楞嚴經》和《華嚴經》那個「嚴」，很端嚴。這種有大威德，萬德莊嚴，這叫端嚴。這是一個意思。這

第四個意思，名稱。名，是名譽；稱是稱讚。這個名稱普聞，所有十方三世一切的眾生，聞見佛的名字，都生讚歎心，讚歎這名稱。

第五個意思，吉祥。你無論誰看見婆伽梵，都得到吉祥、都得到這好處。所以我們人拜佛，拜佛就吉祥，就會得到感應。

第六個意思，尊貴。佛是世、出世間最尊最貴的，沒有再比佛尊貴了，所以叫「婆伽梵」。一切智人，就是一切人之中最有智慧的一個人；是誰呢？是佛。那麼這就是主成就。

「在王舍城」：這是印度那個舍衛國王舍城，也就是阿闍世王做皇帝的那一個城。「耆闍崛山」：就是靈鷲山，翻譯成靈鷲。這個靈鷲山離王舍城大約有五里路那麼遠，有的人說三里，有的人說四里，這就不管它了！你到那地方，五里就走遠一點，三里就走近一點，這個沒有什麼問題。這座山，是眾生八識的相分所組織而成的，所以現出這個山。那麼這山是一個處成就。

「以神通力」：神，就是自然的意思，和天的意思差不多。通，就是通達沒有障礙。力，力量。釋迦牟尼佛，就是這個婆伽梵，用這個大神通力，「示廣博嚴淨無礙道場」：示，就是顯現的意思，顯現出來令一般人都知道。顯現出來一個又寬廣博大、又莊嚴清淨、又通達無礙的道場。

廣，就是廣大；博，也就是多的意思。廣博是屬於性的量，量等虛空，沒有形相、沒有著住、沒有體性；這虛空無障無礙，這是性的量。這個性的量，按著三德秘藏講，是屬於般若德。嚴淨，這屬於性具；自性具足這種嚴淨的功德，這是屬於解脫德；它不生不滅，得到一種解脫。無礙，這是性的本體；性的本體具足一切的功德，周遍法界，這是法身德。

廣博就是般若德，嚴淨就是解脫德，無礙是法身德；這法身就是常，解脫就是寂，般若就是光。這就是常寂光土，這個道場也就是常寂光的道場。在佛來講，就是常寂光；在眾生來講，就變成這五濁惡世。現在釋迦牟尼佛用他的神通的力量，來把這個五濁惡世變成常寂光土

「與無量無邊大眾俱」：這是個眾成就。釋迦牟尼佛以神通力，就在這樣的道場，和無量無邊，沒有數量、沒有邊際這麼多的眾生在一起來說法。說什麼法呢？

「演說甚深根聚法門」：演說，就是用種種方便權巧的方法，來把這個法很明白地表現出來；講出來的這種法，是甚深的法。什麼法是甚深的法呢？就是這個一實境界的法。演說這種根聚法門，甚深根聚法。根，就是六根；聚，就是聚會到一起。這個六根合成一根；一根分為六根。

怎麼叫六根合成一根呢？每一根都有六種的作用；所以每一根就具足六根，把這個六根的功能都聚會在一起。也就是六根互用，眼睛可以說話，耳朵可以吃東西，所以這叫「根聚法門」；演說這種法門，為一切眾生來滅罪除疑。 。

這一段文，在前邊具足六種成就，這是本經前邊序分的第一個部分。每一部經都有三分：有序分，有正宗分，有流通分；具足這三分，這才是一部圓滿的經典。現在開始講這個序分的第二個部分。

B 2. 發起序（分二）
C 1. 略請　C 2. 正問　　C 1（分二）
D 1. 請　D 2. 許
今 D 1

爾時，會中有一菩薩，名堅淨信，從坐而起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛言：「我今於此眾中，欲有所問，諮請世尊，願垂聽許。」

「爾時」：就是當爾之時。在什麼時候呢？就在說《占察善惡業報經》這個時候。這個時候，「會中有一位菩薩，名堅淨信」：在這會中有一位菩薩，他的名字叫「堅淨信」。堅，就是堅固；淨，就是清淨沒有染汙；信，信而不疑。因為這位菩薩能堅固他真正的信心，所以他叫「堅淨信菩薩」。又有一個講法，堅，就是正因佛性；淨，就是緣因佛性；信，就是了因佛性。這一位菩薩具足正因、緣因、了因，所以他的名字就叫「堅淨信」。

這位菩薩在因地修行的時候，他除非不聞佛法，若一聞佛法，就是把它記得清清楚楚，不會再忘記了。那麼由這個記憶力堅固，而生出這種清淨的信心。對於佛教他是真信，深信不疑；不能說我信佛信了三年、或者五年，然後又開倒車了。開倒車，就向後轉，把這車往後退，不往前精進。這位菩薩從來學習佛法是向前勇猛精進的。那麼現在，在這種滅罪除疑的情形之下，他發起請問。

在前邊那一段序，叫「證信序」，證明六種成就，證明這經是可信的；這一段是「發起序」，這個人發起來請法序。那個證信序又叫「經前序」，因為它在這經的前面敘述出來；又叫「經後序」。

怎麼既叫「經前序」，為什麼又叫「經後序」呢？前、後本來是不可以混合的，怎麼前又可以做後呢？後又可以做前呢？因為佛說經的時候，並沒有說：「如是我聞，一時婆伽梵、一切智人，在王舍城耆闍崛山，以大神通力，示廣博嚴淨無礙道場，與無量無邊諸大眾俱，演說甚深根據法門。」這一段文是阿難結集經藏的時候，才加上的，所以叫「經後序」；但是因為它放在經最前邊，可以說是「經前序」。這是很清楚了，所以前邊也可以當後邊、後邊可以當前邊，這也是沒有定法。

「從坐而起」：這位菩薩在這個法會裏，他就從他的座位站起來。他是有原因的才站起來的，他想要請法。「整衣服，偏袒右肩」：那麼請法必須要把衣服衣冠都整齊，在印度的風俗他要偏袒右肩，他就整頓衣服，看看衣服穿得好了沒有？是不要跌到地下？他把衣服整頓好了，就把右邊的右肩露出來。這個偏袒右肩，表示敬順，就是恭敬而順從的意思。又，右邊屬於實方，這表示要請求真實的法門，所以這位菩薩偏袒右肩。

「合掌白佛言」：就合起掌來，對佛說了。合掌，表示「十法界不離現前一念心」，這是一個表法；又表示「權實二智合一」。合一，權就是實、實就是權，權實不二；不二，就是一個。

「我今於此眾中，欲有所問」：我現在在這個法會大眾裏面，我看大家都想請法，。「諮請世尊」：諮，就諮問；自己不明白來請問，這叫諮請。所以我現在就為大家來代表，請求佛說一說這個法，究竟這個道理是怎麼樣子。「願垂聽許」：雖然我來請，可是要世尊慈悲聽從，而許可我所請的法。這個請法，也就是問問題。在印度，請問問題是很有禮貌的，預先要恭恭敬敬合起掌來請法、請問這問題；不是像現在一般在社會上，就這麼很隨便地來問這問題，一點禮貌也沒有。

為什麼現在的人這麼樣子呢？這就是一個末法的表現，人人都不尊重法了，拿這法不當一回事，不把它看重了，所以就很沒有禮貌的。因為這個，所以我對你們講，有的外面來的人，他隨隨便便向你們問問題，不需要答覆；因為他太隨便了，我們沒有一定答覆他這問題的義務。

D2. 許

佛言：「善男子！隨汝所問，便可說之。」

這幾句經文，是許可前邊這堅淨信菩薩請法。請法必須要得到許可說法，或者佛點頭默許，或者說話。現在佛說話了。「佛言：善男子」：佛說，你這一個好孩子！佛叫他好的男人。「隨汝所問，便可說之」：隨便你問什麼都可以的。你願意問什麼，沒有關係的，你可以問的；你問什麼法，我就給你說什麼法。這是許可了，那麼後邊堅淨信菩薩又請法，又說他所想要問的問題。

*　　*　　*

現在這個時間又快了一點鐘。我們這一些個人做工，做得把日子也忘了，時間也忘了。在本來昨天晚間，應該把這個鐘幫助它走快了一點鐘；可是我們人人都做工，做得太辛苦，把這件事情就忽略忘了。今天他們問幾點鐘，我們還照著老鐘，午中講 lecture（講經），連吃中飯也吃晚了一個鐘頭！所以在白天的時候，我們有說這個鐘是什麼時間；我以為今天是禮拜六，應該把鐘走快了一個鐘頭。我說：「這是要等到晚間睡覺的時候，才可以幫助它走快了一個鐘頭！」

早晨起來，也不覺得這鐘是快的，因為睡覺睡得少一個鐘頭也不要緊的。那麼果循和果遵來了：「今天晚上有 lecture（講經）嗎？」我也在這兒沒有走，奇怪他們問有 lecture 嗎？想：沒有到時候呢！他們進來又等一等，又問：「是不是鐘改了？」我這才知道今天是禮

拜天，我以為還是禮拜六呢！

所以他們一般做工的人說：「叫我們多做一個鐘頭的工！」不是這個意思，不是想要各位多做一個鐘頭的工，因為我把日子記錯了。那麼因為這個，等一等我趕快在六點半時候打叫響，講lecture。今天這
lecture是六點半至七點半、八點半到九點半，現在已經到時候了；到時候，還早一點休息了。所以今天 lecture時間不夠講，就不要多講！

講經法師站起來，大家都要隨著站起來；不是說是這個法是沒有什麼一定的。好像本來我是念到「上報四重恩」站起來，但是現在佛殿大，路途遙遠──因為大約好幾
miles（哩）這麼遠－－要早一點站起來預備走路的時間。這是大家應該知道的！

還有，做完了晚課，因為我們這兒太忙了，所以有人還去做工；等到把這工作做完了的時候，就是到了暑假班的時候，開講《大方廣佛華嚴經》，誰也不可以做工！

Ｃ2. 正問（分二）
Ｄ1. 問法　Ｄ2. 問人　　Ｄ1（分二）
Ｅ1. 述佛語致問　Ｅ2. 佛指人為答　　Ｅ1（分二）
Ｆ1. 正述佛語　Ｆ2. 為眾致問
今Ｆ1

堅淨信菩薩言：「如佛先說，若我去世，正法滅後，像法向盡，及入末世；如是之時，眾生福薄，多諸衰惱。國土數亂，災害頻起，種種厄難怖懼逼繞；我諸弟子，失去善念，唯長貪瞋、嫉妒、我慢。設有像似行善法者，但求世間利養、名稱，以之為主，不能專心修出要法。爾時，眾生覩世災亂，心常怯懦，憂畏己身及諸親屬，不得衣食充養驅命。以如此等眾多障礙因緣故，於佛法中鈍根少信，得道者極少。乃至漸漸於三乘中信心成就者，亦復甚尠；所有修學世間禪定，發諸通業，自知宿命者，次轉無有；如是於後入末法中，經久得道，獲信禪定通業等，一切全無。」

這一段文還是序分。序分第一，是略請；現在這第二，是正問。這正問再分二：第一，問法；第二，問人，問這位地藏菩薩。在第一問法的時候，又分開二科：第一，他述說佛所說的話；二，是佛指出地藏菩薩，來答覆他的問。在第一他述佛語的時候，又為大眾來問法，所以又分開二科：第一，正述佛語；第二，是為大眾來問法。這一段文是正述佛語。

「堅淨信菩薩言」：堅淨信菩薩說了。「如佛先說，若我去世」：好像佛以前所說過的話。說過什麼呢？若我在將要去世的時候。我去世，就是佛入涅槃的時候。「正法滅後，像法向盡，及入末世」：正法已經沒有了，像法也要完了之後，就到這末法的時候。佛入涅槃五百年，這是正法，又有的說一千年是正法；過了這一千年之後就是像法，像法也是一千年。末世，也就是末法，末法一萬年。

「如是之時，眾生福薄」：在這個時候，九法界的眾生福報都薄了。眾生，這是所有九類眾生包括在內了；你、我現在在這個法會的人都在內了。福薄，福報都薄了、不厚了；也就是沒有福了，沒有福了就受苦。所以我們現在天天那麼苦，就因為沒有福報的關係；如果有福報，就不需要受苦，一切都如意，種種都現成，什麼煩惱也沒有，什麼麻煩也沒有了。就因為福薄了，所以才這麼多苦、這麼多麻煩，又要做工、又要修行。

「多諸衰惱」：因為福薄，麻煩就多了。衰，是衰敗了；惱，就是煩惱。衰敗煩惱，就是不吉祥的事情，一切事情都是 too much trouble很多麻煩。

「國土數亂，災害頻起」：國家很快很快有戰亂，天災人禍頻起。這個「數」（音「朔」）字，應該讀入聲。我聽你們念〈大悲咒〉，也念「術」；這個不唸「術」，唸「朔」，就是很快的。國土數（音「朔」）亂，若是不懂文法，就讀成「數（音「術」）亂」。你若聽見這個法師講經，講成數（音「術」）亂，那這個法師他就是沒有學問；也就是「秀才念經，笑死老僧」那一類的。

什麼叫災害？好像無緣無故來了水，把人淹死很多。無緣無故又起火了，把人燒死很多。或者人人都不想地震，這個地就震把這大樓也變成平地了，人也都埋在裏面了；本來樓在裏頭是住活人的，變成住死人，死人在裏頭住也拿不出來了，這叫災害頻起。頻起，就是頻仍，就是很多次，一次又一次、一次又一次。這個災難太多了！

「種種厄難怖懼逼繞」：種種盡是這不好的事情，在你四面八方，都有一些恐怖來圍繞著你。厄難，就是很難過去的難關。在《心經》上有「度一切苦厄」，有的不認字，就念成「度一切苦危」。怖，就是恐怖；懼，也就是害怕。啊！又恐怖、又害怕，戰戰兢兢的，一天到晚總是恐懼驚慌。逼，就是總接近著。繞，是圍繞。旁邊有土匪打劫、放槍，你看你恐懼不恐懼？這個流彈或者就跑到你這兒來，這恐懼就逼迫。

「我諸弟子，失其善念」：我們這所有的弟子，都失其善念了。這或者說是我們現在這些個佛的弟子，到末法的時候，也都失其正念了；或者說我們這徒弟，將來我們所收的皈依弟子，他們都失其善念，就存著一種惡念。惡念什麼樣呢？

「唯長貪瞋、嫉妒、我慢」。：這個「長」字讀成一個長（音「掌」）字，就是往上長，一天比一天長得高了、長得大了。這貪瞋、嫉妒、我慢一天比一天長大。本來以前不貪，現在也會貪了；以前不會發脾氣，一點一點也就會發脾氣了。你看現在小孩子一生出來就會發脾氣，這就是不單長貪瞋，也長嫉妒。佛所說的經典叫你不要貪瞋；你貪瞋多一點，加上一倍，雙倍來貪瞋。叫你不要嫉妒，你也做一個double,
triple（雙倍、三倍）。叫你不要我慢，你總擺起一個架子：「你看，我比你好！我比你聰明！我比你有學問！你看，我比你什麼都好，沒有一樣不比你好的！」總覺得自己像衣裳架子，比什麼都漂亮：「我的相貌也生得美麗，你看我所有一切都比你好看！」這就叫我慢。

怎麼樣子呢？這貢高我慢一天比一天長得多、一天比一天長大，比這個菩提心都大。菩提心一天比一天小，不發菩提心了；或者發兩天半菩提心，覺得沒有什麼意思：「我也沒有得到什麼，這有什麼用呢？」就生了退悔心了。所以這是末法的現象。

堅淨信菩薩又說，佛以前說，在末法的時候這麼多災難，所以我們這一切的弟子，就是不發菩提心，而增長貪瞋、嫉妒、我慢這種的心。

「設有像似行善法者，但求世間利養、名稱，以之為主，不能專心修出要法」：假設有好像修行善法這樣子的人，也都是個皮毛，不是真正修行善法的；他就僅僅地貪圖世間這種利益、這種供養，不求出世的智慧，以名聞利養來做一個主要的，不能專一其心而修出世的要法。

他一天到晚都是做一個樣子，給別人家看：「你看我拜佛呢！你看我念經呢！你看我又拜懺呢！你看我又念佛呢！」這除非沒有護法在家居士來，一有居士來，穿上袍、褡上衣，很誠心地跪在佛前來修行；沒有人了，他把衣袍脫了，就隨隨便便的放逸，蹦蹦跳跳和人打打鬧鬧，一點規矩也不守了，跑起來比兔子都快。你說，這就是相似修行善法者，現在就是這樣子了！

他就圖求世間這一個好名稱：「一定要叫別人知道我是一個修行人，我一定要叫人知道我是一個菩薩，我一定要叫人知道我是有道德的人！」這樣子這都是求世間的名聞利養，希望人稱讚：「他真是修行啊！我到那地方一看；他真用功啊！跪那念經，跪那念佛，聽經也跪著！」就是做個樣子給人家看，這就叫相似修行善法者。

可是本來他給人看，這還是個相似，這還有；末法的時候，甚至於連相似都沒有了，他連給人看都不看。他說：「我這個不是不修行，我不願意讓人知道嘛！我不願意讓人看見嘛」！其實他根本就不修行，連看都不教人看。那麼這末法的時候，就是這樣子，真是可憐啊！

所以果地說，這兒將來人不知有多少人？我相信我們這兒什麼時候都不會人多。為什麼呢？我們現在這兒是沙裏澄金，在沙裏頭找金子。我們雖然是在這金山寺，這金山也很多土的，裏邊也有很多爛石頭泥，不是都是金子。所以那個泥巴、爛石頭，我們都不要的；我們這兒完全要找金子的，金子都不多的；甚至連金子都不要，我們要鑽石的。所以這整個世界哪有那麼多鑽石？

我們這個《金剛菩提海》，是在菩提海裏來找金剛呢！所以不是整個大地都是金剛的。到極樂世界，黃金為地，也不完全都是金剛，還是黃金。所以，我們這個道場，是不會像外道那個地方，五年的功夫就很多人，人都住滿了沒有地方住。那麼這垃圾到處都有的，什麼地方都一大堆。你看我們這地方，你要找垃圾，都多得很；但是你要找鑽石，就沒有那麼多了！

你看我們這兒，又要吃苦頭，第一他幹不了的，就是吃一餐。我們這兒出家人、在家人差不多在這兒住的都是吃一餐，都是過午不吃，都要守規矩。你看，他這怎麼能辦得到？辦不到的！所以在這兒住住就跑，或者研究研究佛法也跑的，那沒法子不跑的。第一，祖上沒有德行；第二，自己沒有善根；第三，這地方這麼苦，這怎麼可以？所以我們的人始終不會多的，最多最多也不超過二千人。是不是？因為我們這地方不能容納二千人那麼多，你不要擔心這個地方！

「爾時，眾生覩世災亂，心常怯懦」：當爾之時，眾生看見這個世界的災亂、不平安，修行意志不堅固的就怕了、退心了。就是現在，你看這麼多「長毛」！中國在清朝的時候，也鬧過長毛的；洪秀全他所有的兵都有長頭髮，就這個長毛！現在美國也鬧長毛，你說這恐怕不恐怕？還有殺人王、有黃道帶（譯音）、又有吃人的人！這簡直成了妖精了！你說這怎麼可以不恐懼呢？

「憂畏己身及諸親屬，不得衣食充養軀命」：就是憂愁又怕，怕自己和親戚朋友也沒有衣服穿、也沒有飯吃，來充足養活身體。就怕：「在這個世界你說怎麼辦呢？這麼危險，會不會人來把我殺了？蘇聯會不會放個原子彈到這兒來呢？你看這妄想不知多少！」這就怕了；怕了就怎麼樣呢？就憂慮：「這世界一亂了，就沒有飯吃了，我會不會餓死呢？我父親母親那麼大年紀，這世界不好，沒有飯吃，那麼老來餓死，太可憐了！我這太不孝順了！衣服也沒有了，不充足；吃的東西也沒有了，不充足了，就不能養我這個軀命了，我這個軀命就會死了！」

「以如此等眾多障礙因緣故，於佛法中鈍根少信，得道者極少」：以這種種障礙因緣之故，在這個佛法裏面，就愚癡而不生信心，修行得道證果的是很少很少的。鈍根，就愚癡；愚癡，就少信心。所以若有智慧的人，他就不會沒有信心了；就因為愚癡到極點了，所以信心也少了、沒有了。

「乃至漸漸於三乘中信心成就者，亦復甚尠」：乃至，是省文超略之詞。漸漸，就是慢慢的。乃至慢慢的在聲聞乘、圓覺乘、菩薩乘這三乘中，能有信心而成就三乘功德的這種人，也是很鮮少的。

「所有修學世間禪定，發諸通業，自知宿命者，次轉無有」：所有修學世間禪定，能以得到這個神通道業，自己知道宿世的命運這樣的人，也漸漸沒有了。次轉，就是一次一次地輾轉。

「如是於後入末法中，經久得道，獲信禪定通業等，一切全無」：像這樣子，慢慢在最後到末法的時候，經過時間很久而得道，或者得到一種信心、或者得到禪定神通等的人，根本就沒有了。

F 2. 為眾致問

「我今為此未來惡世，像法向盡及末法中，有微少善根者，請問如來：設何方便，開示化導，令生信心，得除衰惱？以彼眾生遭值惡時，多障礙故，退其善心；於世間、出世間因果法中，數起疑惑，不能堅心專求善法。如是眾生，可湣可救。世尊大慈，一切種智，願興方便而曉喻之；令離疑網，除諸障礙，信得增長，隨於何乘，速獲不退。」

這是第二，為眾致問；為大眾來請問法。

堅淨信菩薩說，「我今為此未來惡世，像法向盡及末法中，有微少善根者」：我現在為未來這個惡世，像法將要盡了的時候，和在這末法的時候，有很少很少善根的這樣眾生。「請問如來：設何方便，開化示導，令生信心，得除衰惱」：請問如來，設哪一種的方便，來開示、化導這一切眾生，令他們生出信心，得到可以除去這種不吉祥和所有的煩惱？

「以彼眾生，遭值惡世，多障礙故，退其善心」：末法又稱惡世。因為這些個眾生，遭遇在這個末法的時候，障礙太多了，種種障礙說不能盡；因為有種種的障礙，所以退其善心。我們學佛法的人，切記不要障礙其他人發菩提心，不要在這個道場裏面把其他的人障礙跑了；若障礙其他的人離開道場，這就是破壞人發菩提心、破壞道場，這將來一定是墮地獄的。

「於世間、出世間因果法中，數起疑惑」：在無論是世間法、或是出世間法這個因果裏面，很快就生出一種疑惑心；生出一種疑惑心，「不能堅心專求善法」：不能堅固其心，專心一志地來求佛法、求善法。「如是眾生可湣可救」：像這一類的眾生很可憐憫的，是應該救度他們的。

「世尊大慈，一切種智」：佛是大慈大悲的，具足一切種智。「願興方便而曉喻之」：我願意請世尊興起一種方便法門，令這一切的眾生都知道而明白。「令離疑網，除諸障礙，信得增長」：使令他們離開疑惑的這種網，除去一切的障礙，令他的信根一天比一天地增長。

「隨於何乘，速獲不退」：隨便他在或者聲聞乘、圓覺乘、菩薩乘的哪一乘裏邊，能很快就也得到三不退了。三不退，就念不退、行不退、住不退。這個念念是精進的，也不生一種退心；不像我們人修行到兩天半，到第三天就懶惰下來了，這因為沒得到三不退：行不退，這修行一天比一天精進，不能一天比一天懶惰；念不退，念念為求無上道；住不退，不退轉於這個三惡道。

E 2. 佛指人為答

佛告堅淨信言：「善哉！善哉！快問斯事，深適我意。今此眾中，有菩薩摩訶薩，名曰地藏，汝應以此事而請問之。彼當為汝建立方便，開示演說，誠汝所願。」

「佛告堅淨信言」：堅淨信菩薩這樣向佛請問之後，佛就告訴堅淨信菩薩說了，「善哉」：你能代表一切眾生，這樣的請問方便法門，這是非常之好的；這一問，是下契眾生之機。第二個「善哉」：你這一問正合我如來的意思，我也正想應該說這種方便的法。所以這兩個「善哉」，上邊的「善哉」，是下契眾生之機；下邊這個「善哉」，是上契諸佛的意思。所以才說「快問斯事！深適我意」：你這個問太好了，和我這個意思正相當，也就是深合我意。

「今此眾中，有菩薩摩訶薩，名曰地藏」：可是現在這個會的大眾裏邊，有一位菩薩摩訶薩；這一位大菩薩，他的名字就叫地藏菩薩摩訶薩。「汝應以此事而請問之」：你應該以這個事來請問地藏菩薩。「彼當為汝建立方便法門，開示演說，誠汝所願」：這個地藏菩薩，他應該為你設立一個方便法門，來開示你，演說這種的妙法；你這種誠心，他一定能滿足你這種的願。這一段文，是佛指示出個人，來答覆堅淨信這個問題。

D 2. 問人（分二）
E 1. 疑問　E 2. 釋答
今 E 1

時堅淨信菩薩復白佛言：「如來世尊，無上大智，何意不說，乃欲令彼地藏菩薩而演說之？」

這又是第二，問人。又分為二：第一，是疑問；第二，是釋答。現在是疑問，這個堅淨信菩薩請問佛給說方便法門；佛自己不講，叫他問地藏菩薩，他就生了一種懷疑：佛是一個最有智慧的人，不來給我講，為什麼叫地藏菩薩這個弟子答覆我的問題？這是什麼道理呢？他就不明白了，所以又第二次來請問佛，問為什麼叫旁人講？就比如有人來問我問題，我不答覆他，叫他：「你問果先了，他可以答覆你這問題。」旁人就說：「怎麼法師不講，叫徒弟講呢？」也就是這個意思。但是為什麼叫他答覆這個問題呢？就是因為他可以答覆，他對這個是很明瞭的。

「時堅淨信菩薩」「復白佛言」：又對佛說。「如來世尊無上大智」：沒有再比如來世尊智慧大的了。為什麼世尊不自己答覆我所請問的問題？這個法怎麼自己不講，「乃欲令彼地藏菩薩而演說之」：竟然要令這個地藏菩薩來演說這個方便法門呢？

Ｅ2. 釋答（分三）
Ｆ1. 總誡　Ｆ2. 別釋　Ｆ3. 結答
今Ｆ1

佛告堅淨信：「汝莫生高下想。」

這個「問人」分開兩個部份。這是第二，是實答，解釋、答覆這個理由。這個又分為三：第一，是總誡，總起來誡這個堅淨信不要懷疑；第二，是別釋；第三，結答，結束這個問題。

現在是第一個，總誡。總起來就誡止他。誡，就是說你不要這樣子想！所以說「莫生高下想」。

「佛告堅淨信」：佛告訴堅淨信菩薩說，「汝莫生高下想」：你不要生出一種佛是高、地藏菩薩是下的想法！這位地藏菩薩，他這個境界是不可思議的，你不可以輕慢他；你不要以為佛就是高，地藏菩薩就低了，不要生這種想法！

Ｆ2. 別釋（分二）
Ｇ1. 直明位高　Ｇ2. 兼明緣勝
今Ｇ1

此善男子發心以來，過無量無邊不可思議阿僧祇劫，久已能度薩婆若海，功德滿足；但依本願，自在力故，權巧現化，影應十方。

這是第二別釋。這個別釋又分開兩段：第一，直明位高；是直接的說明瞭地藏菩薩的地位是很高的。第二，是兼明緣勝；並兼說明他這個因緣非常殊勝的。現在是第一這個別釋，直明位高。

「此善男子發心以來，過無量無邊不可思議阿僧祇劫」：這個善男子他發心到現在以來，已經超過沒有數量、沒有邊際、不可思議那麼多的無量數的劫數了。「久已能度薩婆若海，功德滿足」：很久以來，已經有佛的智慧了，他的功德已經滿足了。

這個「薩婆若海」，你們各位有知道的沒有？你什麼時候看來的？剛剛看來的？剛剛看那不算！你剛剛看，現問現找
answer（答案）那是不行的，那是不合用的；你要問的時候不找就能知道，那才算的。你說你們以前也都看過這經文，看過，這一句不懂，為什麼不想法子去明白它呢？不是要盡等著法師講才懂，那就晚了！

研究佛法的人，在沒講之前就要懂它；在講之後就會更熟了，這才是一個真正研究佛法的人。你還看註解，然後這個「薩波若海」也不知道是怎麼回事，這叫「囫圇吞棗」。囫圇個把那個棗吃了，什麼味？不知道！果前說是印錯了，因為他的腦筋很快；這個字是錯了，所以才問。那麼我知道他沒有看註解，也沒有查佛學辭典，就是憑這個「電腦」
computer來算的。但是現在也沒有算對，computer也算錯了。不錯，薩波若海就是一切智的海；一切智，就是已經有佛的智慧了，這叫得到薩波若海，就是智慧如海。

「但依本願自在力故」：依，就是根據。但他根據他自己在以前所發的願，他現一種自在神通的力量的緣故。「權巧現化，影應十方」：他用權巧方便這種法門，來現化地藏菩薩這種身；他這種的神通變化影響力，能周遍十方，十方都得到感應，都得到他的化度。

Ｇ2. 兼明緣勝（分二）
Ｈ1. 悲願勝　Ｈ2. 慧辯勝
今Ｈ1

雖復普遊一切剎土，常起功業，而於五濁惡世，化益偏厚；亦依本願力所熏習故，及因眾生應受化業故也。彼從十一劫來，莊嚴此世界，成熟眾生；是故在斯會中，身相端嚴，威德殊勝，唯除如來，無能過者。又於此世界所有化業，唯除遍吉、觀世音等，諸大菩薩皆不能及；以是菩薩本誓願力，速滿眾生一切所求，能滅眾生一切眾罪，除諸障礙，現得安隱。

這是別釋的第二，兼明緣勝。兼，就是並兼；並兼著說明它的緣的殊勝。這一科裏面又分成兩

科：第一科，是他的悲願勝；第二科，是他的慧辯勝。悲願勝，就是慈悲的願力特別殊勝；慧辯勝，就是他的智慧辯才也殊勝的。

「雖復普遊一切剎土，常起功業」：釋迦牟尼佛告訴堅淨信菩薩說，雖然地藏菩薩普遍化度十方的一切剎土，他常常起教化眾生的這種功業，在其他的十方世界去教化眾生。

「而於五濁惡世，化益偏厚」：他遊戲神通教化眾生，沒有一個地方他不去；可是他對這個五濁惡世，他教化利益眾生就是偏偏地最厚。對這個五濁惡世的眾生，他特別有緣，他特別發慈悲心來教化這五濁惡世的眾生。為什麼他對五濁惡世的眾生就這麼偏心？這些個造罪的眾生，造了這麼多的罪，他還偏偏要度這五濁惡世的眾生，這是什麼原因呢？

「亦依本願力所熏習故」：這也就是因為他在宿生所發的大願，由他這個的願力，一生一生的他也不忘。他說哪一個地方的眾生最難度，我就到哪個地方去度那個難度的眾生。這個眾生你和他說法，他也不聽；就聽了，他也不信；就信了，也是不常，就是暫時間的忽然信了，轉一念又變了。所以這一類的眾生，地藏菩薩對他是有大因緣的；因為他在無量劫以前是發願力，度這一類眾生來的。

熏習，就是好像煙熏這個樣子；習，就是怕忘了又把它溫習一下。我發的是什麼願？每一天要念一念自己所發的願，要記得，這就叫「熏習故」。我們所發的願力，你要常常記得；不要把你的願力忘了。我們發願維護道場的人，要發長遠心；不是今天發一個護法心，明天又發一個破法心，後天就發一個沒有法的心：「我把這個法破壞了它，叫它沒有了！」不是這樣子的。

我們發長遠心來護持道場，不要在道場裏給道場添麻煩；無論任何人，你要是在道場裏來找麻煩、添麻煩，那是決定墮地獄的；我這個做師父的再慈悲，也沒有法子救得了你。這你們自己每一個人應該要自己小心！護持道場不應該破壞道場；你破壞道場，那是決定是下地獄的，那一點人情也沒有得講的，所以這一點，你們各位要知道！

就地藏王菩薩那麼樣慈悲，你若破壞道場，來譭謗三寶、對三寶不恭敬，那樣決定是墮地獄的，地藏王菩薩也救不了你；所以這一點你們各位應該要特別清楚，特別地知道。護持道場是作善的，不要盡跑到這裏作孽來了、跑這來作惡來的。這個道場人人都應該作善的，不是跑道場這地方來發脾氣的；誰若跑道場來發脾氣，那將來一定是危險的。

「及因眾生應受化業故也」：也就因為眾生應該受地藏王菩薩的教化的緣故。

「彼從十一劫來，莊嚴此世界，成熟眾生」：這個地藏菩薩從十一個大劫以前到現在，他就莊嚴這個五濁惡世，令這個五濁惡世變成好的了；他令眾生都成熟，就好像那個種的田，都得到成熟似的。這個世界就是五濁惡世，就是我們現在這個世界。

那麼說：「莊嚴這麼久，這個五濁惡世還沒有變好？」沒有變好，你怎麼知道呢？你也沒有在十一劫以前；十一劫以前是個什麼樣子，你知道嗎？如果你不知道，那麼你怎麼能說沒有變好？這個人又說了：我現在七十多歲……，或者六十多歲、沒有七十多歲，也就是有這麼個人；他說：「我在我生的那個時候，覺得那個世界很好的，到現在也就壞了，一天比一天壞！」

我說這個七十多歲的人，這是他有個兒子在這兒代表他說的；不是這個七十多歲的人來的。怎麼代表呢？這個人說，我聽我爸爸說的。他在家裏說，他七十多年以前的那個時候，這個世界平安無事，也沒有這麼多人殺人，也沒有這麼多人吃人，也沒有這麼多人偷東西，也沒有這麼多做壞事的人。那麼七十年以前就好過現在，這豈不是一天比一天壞嗎？

這一天比一天壞，因為什麼呢？就因為這是末法了。幸虧有地藏王菩薩，在這兒莊嚴這個五濁惡世；若沒有地藏王菩薩在這兒莊嚴這五濁惡世，這個五濁惡世早就變成什麼也沒有了，眾生都死光了。因為這麼莊嚴，所以還有一點眾生。有這眾生又有什麼用呢？在這眾生裏面選佛——選拔佛。這一個眾生機緣成熟了，地藏王菩薩就度這一個眾生；那一個眾生機緣成熟了，就度那一個眾生。那麼沒有成熟的，地藏王菩薩就等著。

「是故在斯會中，身相端嚴，威德殊勝」：所以他在我們現在這個法會中，他的相貌那麼圓滿，他的威德也比其他的菩薩是殊勝的。「唯除如來，無能過者」：唯獨除去佛之外，其他的菩薩都不能超過他這種身相端嚴、威德殊勝的境界。當然他不能和佛比。

「又於此世界所有化業」：又在這個娑婆世界，所有他教化眾生的這種事業。化業，教化的事業。「唯除遍吉、觀世音等，諸大菩薩皆不能及」：唯獨除去普賢菩薩、觀世音菩薩、文殊菩薩等，其餘的這些大菩薩，都沒有地藏菩薩這樣子的殊勝；他悲願也深，慧辯也殊勝。遍吉，就是普賢菩薩的別名；觀世音，也就是那位觀自在菩薩；等，就是包括文殊菩薩了。

「以是菩薩本誓願力，速滿眾生一切所求」：因為這個菩薩他在生生世世都發這個願力，他說無論哪一個眾生向我求什麼，我都很快就滿足他的希望。他求什麼，我就滿他什麼願；甚至於有人想要喝我的血，我就給他血喝；想要吃我的肉，我就給他我的肉吃；想要把我殺了，那我就叫他殺了。這地藏王菩薩發這個願，你對他再不好，他都要度你；但是我們眾生，可切記不要：「喔！地藏王菩薩發這個願，那麼我就試一試把他殺了，他好度我！」這個不要試。這一試是很危險的，變成「破和合僧，出佛身血」了。

地藏菩薩雖然發願度對他最不好的眾生，但是或者要等一等；一等，或者等一個大劫、二個大劫、三個大劫、五個大劫、十個大劫，也都不一定的。總而言之，他等一等叫你受一點苦，然後再來度你。總而言之，他忘不了你，但是要等得很久。因為他的願力沒有邊，沒有窮盡；不知道盡未來有多少個大劫？那個時候都是他的願力所到的地方。所以他將來度你，要慢慢等著。

「能滅眾生一切重罪，除諸障礙，現得安隱」：他能消滅眾生一切的重罪，除去一切的障礙，現在得到安穩、得到平安無事，非常快樂的。

*　　*　　*

我們道場的法門做好了。這個法門是個大法門，不是個小法門。三個門合到一起，這也就是三位一體。因為以前果地要做燈，做三個，表示三寶；那麼現在做門，做三個門，也是三寶，這三門就是一個門，不二法門。那麼你們都要學習開這個門，我們這個門在這個地方說，這是右邊；在外說，是左邊，你在外邊可以往裏邊一推把它開了。那麼，從或者明天、或者禮拜六、或者禮拜天，可以用這個門了。用這個門，就把那邊那個門鎖上；你們各位來的時候，就從這邊來，往裏一推，就可以推開這個門了。想進我們這個門，要用一點力量；你們不用一點力量，是進不來的。

那麼我們這個門做好了，以後就無論男人、女人都是走這個門，進來就先拜拜佛；然後，男界到男界那邊去，女界到女界那邊去。這是平時，要是外邊的人到這兒，拜佛完了，他有什麼事再做事。無論誰來，先叫他拜佛，我們這兒以佛為主；他要是到這兒不拜佛，對我們道場是不恭敬。對佛不恭敬，也就是對人不恭敬；對人不恭敬，就是來到這兒想 make trouble（找麻煩）。所以我們無論哪一個來，都要叫他先拜佛；他拜完佛或者簽名，或者有什麼事再談事情。這是我們以後的規矩！

在明天晚間，果寧還是照以前一樣的來講法。你們大家預備預備，後天禮拜六要開會；或者有外邊人來，或者沒有，我們都一點鐘開會。你們大家想一想，每一個人可以提出來一個建議，有什麼事情應該做的？有什麼事情不應該做的？我們這一切一切的事情，都應該要研究一下，來討論，不可以馬馬虎虎的。那麼以後凡是到這兒來的人，大家都要共同一致，要一個心來擁護道場。這是我這會兒給你們說的話。

打那個鐘聲偈，不是一個字打一下，那和「阿彌陀佛身金色」是一樣打法：打二下念一個字、打二下念一個字；最後那七字一句，後面三個字打一下，那麼樣念得很慢很慢，不是念得那麼快的。鐘聲偈或者能念個五分鐘、十分鐘。你們現在一開始都是馬馬虎虎的，慢慢學！不過也可以先說「頂禮法師」，然後念偈；念完了，就打個問訊，這是站著；要是坐著，就可以坐著念那個鐘聲偈。

這個門，現在我們一開始，晚間用個紙掩著，寫上可以開的；不然一個樣子，人不知道開，有的人很笨的，無門可入。

H2. 慧辯勝

又是菩薩，名為善安慰說者；所謂巧說深法，能善開導初學發意求大乘者，令不怯弱。

這是第二科：慧辯勝，他的智慧和辯才是殊勝的。

「又是菩薩，名為善安慰說者」：又者這一位菩薩，他有一個另外的名字，叫「善安慰說者」。這個本來是個「說」字，但是在這兒應該讀個「說」（音「稅」），讀入聲。說（音「稅」），就是說（音「稅」）說；就是很會說的，說得你沒有辦法不相信的。不是像我現在跟你們講經，講了這麼久，還有人不生信心，因為我不會說說你；要是會說說，像地藏王菩薩那麼大的智慧辯才，就可以把你們說說得相信了。安慰，就是你有什麼不如意的事情，到那兒給你講幾句好話。好像你心裡不高興了，和你講一點笑話，令你生一種歡喜心來，這叫善安慰說者。他辯才無礙，無論任何人聽了，都聽得非常歡喜，都歡喜聽。

「所謂巧說深法」：就是人所說的，他用善巧方便的方法，來講說一切的深法。深法，他是用很淺的道理，把很深的佛法就講得令你明白了。這叫深入淺出，用很淺顯的道理，令你明白這個很深的道理、很深的佛法。

「能善開導初學發意求大乘者」：他能以循循善誘發心想求菩薩道、行大乘法這種初學佛法的人。循循善誘，就是用種種的方法來令你發菩提心，令你生無上菩提的信心。初學，就是好像你們各位現在學佛法，這都是初學。

「令不怯弱」：令他不怕。不會說：「喔！這菩薩道很難行的，我不能發這個菩提心，我做不到！」或者說是：「舍利弗都不能行菩薩道，何況我呢？我這一個初發心的人，不能行菩薩道的。」這樣子就叫怯弱。那麼地藏王菩薩對於初發大乘心的，他就幫助他們來發大乘心，鼓勵他們，令他們不生恐懼心、不怕菩薩道難行。所以地藏王菩薩對我們眾生太慈悲了，幫助我們眾生的地方太多了！

Ｆ3. 結答

以如是等因緣，於此世界，眾生渴仰，受化得度，是故我今令彼說之。

這是三，結答；結束了這個問題，來答覆堅淨信菩薩的所問。

「以如是等因緣」：因為像這樣子這樣多的因緣。就是像前邊他的慈悲願也殊勝，他的智慧辯才也是殊勝的，還有其他種種殊勝的善說諸法、權巧方便這種種因緣。「於此世界，眾生渴仰，受化得度」：在這五濁惡世，所有一切眾生，都對地藏王菩薩好像渴了要喝水這麼樣地盼望仰慕，希望得到地藏王菩薩的教化，好離苦得樂。渴，好像渴了要喝水；仰，是盼望，是希望的意思。「是故我今令彼說之」：因為有上邊這種種的因緣，所以我現在要地藏菩薩答覆你這個問題。

那麼，前邊所講的文是序分；現在講序分已竟了，向下講就是正宗分。

Ａ2. 正宗分（分三）
Ｂ1. 啟請　Ｂ2. 演說　Ｂ3. 獲益
今Ｂ1

爾時，堅淨信菩薩既解佛意已，尋即勸請地藏菩薩摩訶薩言：「善哉，救世真士！善哉，大智開士！如我所問，惡世眾生，以何方便而化導之，使離諸障，得堅固信？如來今者，為欲令汝說是方便，宜當知時，哀湣為說！」

這一段文是正宗分。這正宗分又分出來三大科：第一，就是堅淨信菩薩啟請；第二，就是地藏菩薩來演說；第三，就是一切聽眾得到的利益。現在這是第一科，就是堅淨信菩薩來請法。

「爾時，堅淨信菩薩既解佛意已」：當爾之時，堅淨信菩薩就明白了為什麼佛叫地藏王菩薩答覆他這個問題。以前堅淨信菩薩不明白佛為什麼不自己說，而叫地藏菩薩說這種方便法門，他生了一種懷疑；所以佛就向他解釋，解釋地藏菩薩的悲願是與人不同的，他的智慧辯才也比其他人高。現在他明白了，「尋即勸請地藏菩薩摩訶薩言」：尋，就沒有待很久。隨即他就勸地藏菩薩，請地藏菩薩這個大菩薩來說法；他就說了：

「善哉，救世真士」：好得很，你這一位大菩薩！你真正是一位救世的大菩薩，不是個假的菩薩。你是個真的，現在我真認識你了！佛這樣讚嘆你，你這個慈悲的願力是太大了！「善哉，大智開士」：啊！你真好得很呢！你這位大菩薩！你是有大智慧、有大辯才的一個開明之士，你是個開大智慧的一個人！

「如我所問」：好像我以前請問釋迦牟尼佛所問的，「惡世眾生，以何方便而化導之，使離諸障，得堅固信」；現在這五濁惡世的眾生，應該用什麼方便法門來教化他們，使令他們離開他們的業障，得到堅固心呢？

好像我們信佛，有的時候就生出一點信心，有的時候這信心就沒有了。這為什麼呢？就因為沒有堅固信；你若有堅固信了，永遠都不會變更的。我信佛，就由生至死，我一定要信佛，我一定要為佛教來服務，我要做佛教的一個真正的護法；不要馬馬虎虎的，不要那麼今天這樣子，明天就變了。不可以的，你這一變，就沒有堅固信心了。

「如來今者，為欲令汝說是方便」：釋迦牟尼佛現在向我說，是應該向你來請法，請你來說這個方便的法門。「宜當知時，哀湣為說」：你現在應該知道時機已經成熟了，慈悲哀湣這一切的眾生，來為眾生說一說這個法！

＊　　＊　　＊

上個禮拜五，果進發心供養；她就問我，是等到禮拜天供養、還是禮拜五就供養呢？當時我告訴她：「妳今天供養和禮拜天供養是一樣的，因為禮拜天很忙的；雖然說是佛誕是禮拜天，妳有這種供養的心，早一天供養，早一天得到這個功德。」於是乎，她就把她去做工賺的錢拿出來供養；供養了大約是一百四十塊錢，我記得不知道是清楚不清楚？

那麼發供養心了，把這個手袋就空了；所以禮拜六遇到土匪，把手袋給搶去了，就沒什麼大的損失。我昨天問她：「如果我叫妳等到禮拜天，妳這錢大約就會沒有了吧？」她說：「是的！要是等到禮拜天，就沒有了供養，供養土匪了！」

我為什麼要說這個呢？因為我早就告訴妳們這些
girls（女眾），要有一種團結性；回去的時候最好大家一起回去，不要單單一個人走。單單一個人走，他看妳單單一個青年
girl，就會欺負你；妳若多幾個人，他就不敢。我早就告訴你們這個情形，我在想像中，早就知道會發生這種種的問題；因為現在不是說
mission（米慎）區不好，就是任何地方都是這樣子的，這三藩市還算好呢！你若到紐約、到其他的地方－－羅省（洛杉磯）比這兒亂得更厲害！所以我們以後每一個人聽完了經，要小心

一點!

那麼，我看今天果前做這個房，快點把這個房間做好了；你們哪一個 girl
願意搬到這地方來住，比較安全一點。但是在沒有搬來以前，你們大家應該有一個團結；互相照顧，妳照顧她、她照顧妳，不要一點團結性都沒有!

果進或者在前生－－雖然她今生很老實，很認真修道，也發心供養；她所賺的錢完全都供養了三寶，自己也捨不得吃、也捨不得穿、也捨不得買好東西，這是很誠心的。不過在前生，或者也搶過人東西，所以今生被人搶去了；雖然是這麼樣講，但是若小心一點，也就不會有這些個問題發生。這是因為不小心!

有的人就說了：「她不止賺一百四十塊錢哪！她賺的比這個多！」我知道比這個多。她每一個月供養兩次，並且還另外給租；所以她自己沒有什麼錢留，都是很認真的，一點都不馬虎的。我覺得她很誠心，對於三寶的心，可以說是百分之百的真；我相信，她求什麼願，一定能遂心滿願的。這三寶一定會知道她這個真心，是一點虛偽都沒有的，完全是真心來護持三寶、供養三寶、恭敬三寶。本來我知道她不願意我對你們大家講這個；但是因為有這種特別的因緣，所以和你們大家講一講!

*　　*　　*

B 2. 演說（分三）
C 1. 示占察法　C 2. 示進趣義　C 3. 示善巧說　　C 1（分二）
D 1. 誡許　D 2. 正說
今 D 1

在這個正宗分裏邊的第二科演說，又分出來三個科：第一，從上卷到上卷的中，這是指示占察的法；第二，從下卷到「攝修禪定之業」，這是指示進趣的義；第三，從「爾時，堅淨信菩薩問」，到「當如是知」，是指示善巧說法。現在是演說裏邊的第一科，指示占察的法。指示占察法又分出二科：第一，是誡取；誡，就是叫他注意的意思；許，是許可了。第二，是正說；正正當當說這一部經了。現在所讀這一段文，是誡許。

爾時，地藏菩薩摩訶薩，語堅淨信菩薩摩訶薩言：善男子，諦聽！當為汝說。

「爾時，地藏菩薩摩訶薩，語堅淨信菩薩摩訶薩言」：當爾之時，地藏菩薩這一位大菩薩，對堅淨信菩薩摩訶薩說了。「善男子，諦聽！當為汝說」：善男子啊！你要審諦而聽，你要注意一點，我當為你說這個道。審諦而聽，這已經許可給他說法了；當為汝說，這是正當許可給他說法－－正說法。

D 2. 正說（分三）
E 1. 隨機立法　E 2. 略示勸誡　E 3. 正示輪相　　E1（分二）
F 1. 隨機　F 2. 立法　　F1（分二）
G1. 明無信力　G2. 明有障緣
今 G1

若佛滅後，惡世之中，諸有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於世間、出世間因果法未得決定信；不能修學無常想、苦想、無我想、不淨想，成就現前；不能勤觀四聖諦法，及十二因緣法；亦不勤觀真如實際無生無滅等法。以不勤觀如是法故，不能畢竟不作十惡根本過罪；於三寶功德種種境界不能專信，於三乘中皆無定向。

這一段文，就是正為說法。正說法又有三：第一，是隨機立法。第二，是略示勸誡。第三，正示輪相；正當指示占察善惡這種輪相。在這第一隨機立法，又分出二科：第一，隨機，第二，立法。現在就是這個隨機，這種機緣怎麼樣？佛用什麼方便法門來度?

這隨機又分出二科：第一，叫你明白無信力。第二，叫你明白有障緣。你要是沒有障緣，信力雖然是很少的，或者也可以向道；你要是有信力，障緣雖然很深的，你也可以自己修行。現在在這個惡世的裏邊，既然沒有信力，又遇到種種的障緣，所以應該設一種方便的法門；就是指示占察善惡這種輪相，用它來除去眾生的疑惑。

「若佛滅後，惡世之中」：假設在佛滅度之後，在罪惡充滿的五濁惡世這裏面，「諸有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷」：所有的比丘、比丘尼、男居士、女居士。比丘，就是出家的男人；比丘尼，是出家的女人；優婆塞，是在家的男人；優婆夷，是在家的女人。「於世間、出世間因果法未得決定信」：於世間的因果法，和這出世間的因果法裡邊，沒有得到有真正的定力、真正的信心。

「不能修學無常想、苦想、無我想、不淨想，成就現前」：想，就是觀。他不能修行觀這一切的無常，不能修行無常觀；也不會修苦觀，知道一切都是苦；他也不會修無我觀；也不會修不淨觀。這個苦觀、無常觀、無我觀、不淨觀，不能修成就。

不淨觀以前講過，就是多貪眾生要修不淨觀。多貪，就是有貪欲心；有貪欲心的人，應該修這

個不淨觀。什麼不淨呢？身體不淨。修看這個身體是不清淨的：眼睛有眼淚、有眼屎，耳朵就有耳屎，鼻子就有鼻涕，口裏就有黏痰唾沫等邋遢東西，這是頭上這七孔；再加大小便利，這就九孔常流不淨，所以要修這個不淨觀。你若知道它不乾淨了，你又有什麼可貪愛的呢？有什麼可著住的呢？你為什麼對它生一種貪愛？就因為你不知道它是不淨的。這麼骯髒、這麼邋遢，那有什麼好呢？

「不能勤觀四聖諦法，及十二因緣法」：四聖諦法，就是苦、集、滅、道。這苦、集二諦，就是十二因緣的流轉門，是世間法；道、滅二諦，就是十二因緣的還滅門，是出世法。那麼他不能勤精進修這個四聖諦法，及十二因緣法。「亦不勤觀真如實際無生無滅等法」：也不勤精進修習真如實際這個真實的境界，無生無滅這種法。不假就是真。

十二因緣，就是無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，這是流轉門。無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，這是還滅門。要是詳細講，很費時間的；你們若想詳細知道，可以和他們聽過經的人研究研究。

「以不勤觀如是法故」：因為你不精進修行前邊所說這四諦十二因緣，和真如實際等等法的緣故，所以；「不能畢竟不作十惡根本過罪」：常常就會打妄想了，常常打妄想就會造罪業了，所以對於十惡這根本過錯的罪業，就不能完全不作。

「於三寶功德種種境界不能專信」；你對三寶佛、法、僧的功德的種種境界，你不生出一種真正的信心。「於三乘中皆無定向」：於聲聞乘、菩薩乘、緣覺乘這三乘道理裏邊，你不知道修哪一個法門好。也不知道修四諦好啊，還是修十二因緣好？也不知道修六度真如實際的理好，還是修什麼法門好？就是無所適從。無所適從，就不知道走哪一條路；這叫沒有定向，於這個三乘也沒有定力，也沒有一個方向，不知道怎麼樣去修行。

明白，就知道是什麼意思了；不知道是什麼意思，就是不明白。就是這個道理，那還問什麼哪？凡夫有凡夫的無明，聖人也有聖人的無明，在等覺菩薩還有一份生相無明沒有破；聖人的無明就淺一點，凡夫的無明就深一點。總而言之，你自己不明白為什麼你做這個事情。

你就拿這個男女相愛來講，怎麼就跑出一個這麼樣的力量來？從什麼地方來的？這就是無明，就是從無明那兒來的。你懂了沒有？這根本你當時就該答覆他，還何必問我呢？你所不明白的，就是無明瞭嘛！明白的是什麼？你沒明白嗎？沒明白，這就是無明瞭，那還要問？沒有問題了啊？

*　　*　　*

這位 Lancaster（藍卡斯特）對我們這兒講怎麼樣？他到這 Buddha Hall（佛殿）怎麼樣說？說很大？什麼很大？是 Buddha Hall大？還是他感覺大？這你也要問他。若說 Buddha Hall大；這 Buddha Hall僅僅就可以裝得幾百人，不算很大的；若說他感覺大，那是無量無邊的。你問問他：他要回來，誰不要回來？他要回來就回來了囉！那天走的時候，他說：「See you soon（很快再見）！」

G2. 明有障緣

如是等人，若有種種諸障礙事，增長憂慮，或疑、或悔，於一切處心不明了，多求多惱，眾事牽纏，所作不定，思想繞亂，廢修道業。

這是第二科，有障緣；第一科，是沒有信力。我們修道最怕就是沒有信心；沒有信心，要是沒有障緣，還可以有機會修道。那麼現在信力也沒有，又有這個障緣；所以這就是不能修道，發生障礙。這障礙，就對修道上是不方便的。

「如是等人，若有種種諸障礙事」：就像前邊所說沒有信力的這些人，如果有很多很多對於修道上的障礙。種種，就是包括很多很多的。

好像自己想要修道，有父親母親不許可你修道，這也是一種障礙。或者父親母親許可你修道，你自己不精進，這是一種懶惰的障礙。或者你想要修道，又想要貪財，這也是一種修道的障礙。或者你想要修道，又貪這個色，這也是修道的障礙。或者你自己想要修道，又貪名；不是真正為著修道，著住到這個名上，這也是一種障礙。或者自己想要修道，放不下好吃的東西，雞鴨魚肉放不下，這也是一種修道的障礙。或者你自己想要修道，又總想睡覺：這也是一種修道的障礙。乃至於你貪，這是修道的障礙；瞋，這也是修道的障礙；癡，這也是修道的障礙；慢、疑這都是修道的障礙。

「增長憂慮」：你因為有種種障礙的事情發生，所以你的憂慮就增長了，就憂愁這個、憂愁那個。那我修道，連個廟也沒有，怎麼樣修道呢？這也是憂愁。我想修道，誰給我飯吃呢？會不會有人供養呢？這也是個憂慮。我修道會不會有衣服穿？這是憂慮。衣食住都是憂慮，又憂慮我修行會不會有人知道呢？這種種的憂慮。

「或疑、或悔」：或者對於佛法，就生出懷疑來了，或者就後悔了。「啊！這種事情不知是不是真的呢？我修了這麼久了，也沒有覺得得到了什麼。」好像有的人說到這兒學佛法，學了這麼久，也沒有得到了什麼，就生出這一種懷疑來了。有的就：「這個佛法，修來修去也是這樣子，沒有什麼大意思！我知道這麼樣，當初我就不修佛法了，我這個時間都空過了！」後悔了。

「於一切處，心不明了，多求多惱」：在這個一切時一切處，隨時隨地心不明了；心不明了就是無明，無明就是不明白。不明白，就又想求這個，又想求那個；可是求的越多，煩惱也越多。你求這一種事情求不來了，就要生煩惱了；這一生煩惱，就變成愚癡。你這愚癡，就是種地獄的因，種餓鬼的因，種畜生的因；為什麼呢？因為你自己無明太重了。

「眾事牽纏，所作不定」：被很多的世間事牽引纏繞，所做的事情沒有一定的方針。修道信佛，信了一個時間改變了，這叫不定。眾事，就是很多很多的世間事。牽纏，好像眷屬的牽纏；眷屬，就是親戚朋友。你放不下：今天想起爸爸，明天想起媽媽，後天又想起姊姊妹妹了，就不能修道了！這都叫眾事牽纏。牽，就牽掛得好像被用一條繩子這麼牽著。馬有一個韁繩牽著牠走，牛也有一條繩子牽著牠走；你被什麼牽著走呢？被你所有的業力，這個業力牽著你跑。

你善業多，就牽到善道去；惡業若多，就牽到惡道去。惡道，就地獄、餓鬼、畜生；善道，就是天、人、阿修羅這三善道。所以纏，就像用根繩子把你纏住了；也好像蠶吐絲，把自己身體被這絲纏住了，所謂「蠶蟲作繭，自困其身」。那種吐出來的東西可以做布的蟲子叫蠶；吐出的東西叫絲，可以做布。但是牠吐出絲，就把自己纏在裡面，跑不出去了；我們人也是這樣子，自己愚癡得不得了。

「思想繞亂」：這個思想，也就是妄想，想入非非，忽然而天、忽然而地，想東想西、想南想北，總也不停，這叫思想繞亂。繞，就圍繞，也就是和牽纏的意思差不多。「廢修道業」：因為有以上種種的障緣，所以把修道這種的事業就停止廢棄了，不修道了。不修道做什麼？當然就是造惡業了，所以這叫有障緣。

那麼，你要是有信心，再沒有障緣，這就容易修道；你既然沒有信心，又有障緣，這是很危險的事情。我們每一個人聽經，聽到這一段，都應該迴光返照，想一想：我是不是業障太重，修道不能發心，盡生一種的無明煩惱，障礙修道呢？若有的話，就趕快要生大懺悔心，改變你以前的錯誤；如果沒有，就更應該精進。所以我們聽經，你要是真正想學佛法的人，對聽經比任何事情都重要──比你吃飯都重要，比你睡覺都重要。所以我們到這兒，又叩頭又禮拜的，如果不注意聽，那豈不是把這光陰都空過了？

所以每一天，你們各人聽經，都應該迴光返照，問問自己：造的惡業多？是造的善業多？不要隨隨便便的；你一隨便，將來墮落到了地獄、餓鬼、畜生裏面去，就不容易出來了。不要說你的師父還是一個普通的凡夫，就是聖人、就是佛，也沒辦法度你、也沒法子救你。所以說：「師父領進門，修行在各人。」你們現在都皈依三寶了，皈依三寶之後，你誰用功不用功、修行不修行，這做師父的，不能天天總來提著你耳朵說：「啊！你應該這樣子、應該那樣子！」這要你自己去知道怎麼樣修行、怎麼樣精進，那才是修道人的本份。

在前兩個禮拜，大約是有一次禮拜五講經，果普失去機會，沒有聽到這一天的經；我見到果普非常後悔，認為失去機會。人人若都能這樣子，認為少聽一次經就非常地後悔，甚至於痛哭流涕這麼樣子生懺悔心，這佛法一定是很快就明白；可惜人就都沒有把它看得這麼重要，認為少聽一次經，好像得到很多的利益。聽經在這兒坐著，覺得辛苦，不如不聽經，願意躺一躺也可以，願意睡一睡也可以；這就是不明白佛法、不願意學佛法的人才這個樣子。

所以，我們人現在有這個機會可以聽到講經，你不聽；將來你失去的機會就很多很多。好像這人做什麼事情，總趕不上機會；除非你不想做，想做就晚了，錯過機會。這都是在因地修行的時候，不曉得修行；所以到果地的時候，就很多事情不如意了。我們這個道場，就是給大家預備的聽經，大家誰來聽都歡迎的。

Ｆ2. 立法（分三）
Ｇ1. 示所用法　Ｇ2. 示所依理　Ｇ3. 示能除疑
今Ｇ1

有如是等障難事者，當用木輪相法，占察善惡宿世之業，現在苦樂吉凶等事。

這是前邊隨機的第二科，立法。在立法這一科裏面，又分出來三科：第一科，就是指示所用的方法；第二科，指示所根據的道理；第三科，就是指示這方法能除去你的疑惑。現在這是第一科，指示明白你所用的方法。這個方法，就是說的這個木輪相。木，就是木頭。這木輪相怎麼樣的呢？下邊的經文會有解釋的。現在還不能解釋這木輪相。

「有如是等障難事者」：有像前邊這樣因為種種障緣，而增加憂慮或者疑惑的人，「當用木輪相法，占察善惡宿世之業，現在苦樂吉凶等事」：你應該用這個木輪相法，來占察以前所造的善、惡業，和現在你所受的苦、或者享的快樂，或者是吉祥的事情、凶險的事情。你占察是善、是惡啊？宿世之業或者前生這種業障怎樣啊？用木輪的占法，來占察這種種情形。這個宿世

，不一定就是前生，就是昨天的也叫宿世；總而言之，以前所造的業，都是宿世的。

G 2. 示所依理

緣合故有，緣盡則滅；業集隨心，相現果起，不失不壞，相應不差。

「緣合故有，緣盡則滅」：這是說的這一切都是緣生無性、無性緣生；就是沒有什麼一定的道理，所有的這業果，都是由緣而有的。你若有這種因緣合和的時候，就有這種業果相現出來；若沒有這種業果的因緣了，那麼它也就滅了、沒有了。

「業集隨心，相現果起」：你這所造的業，無論是善業、是惡業，它集聚到一起，是隨心而現出的，不出現前的一念心；由這個業相現出來了，那麼受這種果報也就發現了。先有這個業相現，然後就要受這種果報。「不失不壞，相應不差」：業緣報果到你自己受的時候，它不會丟了，也不會壞的；如影隨形、如響應聲，永遠都會跟著你，一點都不會錯的。

就好像什麼呢？就好像你那個影子，總跟著你的身體走；這個業和緣也是這樣的，總是跟著你，不會壞的。就好像你這麼在山裡頭叫一聲，這山裡頭也叫一聲，這叫「如響應聲」。不差，就一點都不會錯的；也就是種善因就結善果，種惡因就結惡果。你盡去殺人、放火、偷搶，將來也要受這種果報的。那麼這是第二科，講因緣果報這種道理。

G 3. 示能除疑

如是諦占善惡業報，曉喻自心；於所疑事，以取決了。

這是第三科，指示能除眾生的疑惑。

「如是諦占善惡業報，曉喻自心」：你像前邊用這種方法來審察，而占驗這種善惡的業報，善就得善報，惡就得惡報，你自己就明白這種道理。「於所疑事，以取決了」：在你所懷疑的事相，你決定明瞭；你明白了，然後就知道怎麼樣做了。

E 2. 略示勸誡（分二）
F 1. 勸學習　F 2. 誡學他
今 F 1

若佛弟子，但當學習如此相法，至心歸依，所觀之事，無不成者。

這是略示勸誡，這又分出兩科：第一科，勸學習這種方法；第二，就是誡止你不要學其他的法。現在第一科，勸你要學習。

「若佛弟子，但當學習如此相法，至心歸依」：假設有佛子，你只可以學習這種的木輪相法，你至心來學習。歸依，就是你注意學習；至心，就非常地誠心來學習，學習這種占察善惡的方法。「所觀之事，無不成者」：所觀，也就是你所懷疑的事，你所想要明白的事。所觀之事，沒有不成就的，一定會明白的。這個觀，也可以當求字講。就是你求明白什麼事，什麼事你就會明白了。

F 2. 誡學他

不應棄捨如是之法，而返隨逐世間蔔筮種種占相吉凶等事，貪著樂習；若樂習者，深障聖道。

這是誡學他，就禁止你不要學習其他的法。他，就是指世間蔔筮的這種法。所以修道的人，你真若明白，就不能又是問〈易經〉，又是去求蔔筮。所謂：「你占什麼卦？問什麼蔔？欺人就是禍，饒人就是福。」你不必算，你若盡欺騙人，一定就不好；你若是對人好呢？就一定會好的。

「不應棄捨如是之法」：你不應棄捨了這種的占察善惡的木輪相法，「而返隨逐世間蔔筮種種占相吉凶等事」：你不依照佛法去占察善惡業報，你反而退回去隨著這個世間法跑，又是爻卦、又是筮龜，用很多占相方法，來問事情或者是吉祥、或者不吉祥這些事。隨逐世間，就是跟著世間法。

世間什麼法呢？就是蔔筮種種占相吉凶等事。蔔，就是爻卦。爻卦的方法很多，有的用三個銅錢來爻卦，爻完了看是幾個字啊、幾個鏝呢？（編注：古代錢幣之背面，俗稱「鏝兒」）然後決定吉凶。筮，是用一種筮草。在古來中國人蔔筮，用一個烏龜的殼來蔔事情的吉凶；又有用一種筮草來蔔筮，問事情，所以這叫筮龜。種種占相，那就不單單蔔筮這一門，還有其他的種種占相方法。

「貪著樂習，若樂習者，深障聖道」：你貪求、執著這種的蔔筮的方法，你歡喜學習這種方法；假設你願意學這世間的蔔筮的這種法門，這個對於修聖人之道上，就發生一種大障礙。聖道，也就是佛道；你修佛道法的人，就不應該學世間蔔筮這種種的技能。

Ｅ3. 正示輪相（分二）
Ｆ1. 總示　Ｆ2. 別示　　Ｆ1（分三）
Ｇ1. 示相　Ｇ2. 示義　Ｇ3. 示用
今Ｇ1

善男子！欲學木輪相者，先當刻木如小指許，使長短減於一寸；正中令其四面方平，自餘向兩頭斜漸去之。仰手旁擲，令使易轉；因是義故，說名為輪。

這一段文是前邊的第三科，正示輪相；指示出來輪的樣子。在這一科裏邊，又分出兩科：第一科，是總示輪相；第二科，是別示輪相。在總示輪相這一科裏邊，又分出三科：第一科，是指示輪相；第二科，是指示輪義；第三科，指示輪用。現在這是第一科，指示這個輪的相。

「善男子！欲學木輪相者」：地藏菩薩說，善男子！你想學木輪相這種方法的話，「先當刻木如小指許，使長短減於一寸」：先應該做一個木頭的輪相，這木頭像小指頭這麼大，使令長短不到一寸。減於一寸，就不是一寸，或者九分、或者八分這麼長。

「正中令其四面方平」：在好像小指頭這麼大，不夠一寸長的這個木頭，在它中間又四方又平的。四面，就是中間，其餘的地方就不是四面。「自餘向兩頭斜漸去之」：從中間往兩頭斜去，漸漸的就變成圓的。中間四方的，斜漸去之，這麼到這兩頭，就很小很小、尖尖的。

「仰手旁擲，令使易轉」：仰起來手，就這麼拿著往旁邊去擲。這個東西掉到地下就滾，一滾就轉，使令它容易這麼轉動。擲，就是掉到旁邊去。轉，它在地下這麼滾，好像你們壓膠布那個東西，就轉。「因是義故，說名為輪」：以它轉動這種道理的緣故，所以說叫輪，因為它像那個車輪這麼轉。這是第一，指示輪的相；下面是第二，指示輪的義理。

Ｇ2. 示義

又依此相，能破壞眾生邪見疑網，轉向正道，到安隱處，是故名輪。

「又依此相，能破壞眾生邪見疑網」：又依照這個輪相的方法去做，這個輪相可以把眾生的邪知邪見給破壞得了，可以把懷疑的這種魔網也給破壞了。「轉向正道，到安隱處，是故名輪」：由這個邪見疑網轉向正道，到最平安的地方；因為這個，所以給它起個名字，就叫木輪。

Ｇ3. 示用

其輪相者，有三種差別。何等為三？一者，輪相能示宿世所作善、惡業種差別，其輪有十。二者，輪相能示宿世集業久近，所作強弱、大小差別，其輪有三。三者，輪相能示三世中受報差別，其輪有六。

「其輪相者，有三種差別」：這個輪相分出來有三種的差別。差別，就是分別不同的。「何等為三」：什麼是這三種輪相呢？這是第三科，是指示這個輪的用。它有什麼用？

「一者，輪相能示宿世所作善、惡業種差別」：第一個輪，它能指示出來你前生或過去所造的善業、惡業這種果報，能指示你它那個分別。你造什麼業受什麼報，可以指示你。「其輪有十」：這個有多少種？有十種這麼多。

「二者，輪相能示宿世集業久近、所作強弱、大小差別」：能指示你過去所生的煩惱而造出的種種的業，或者是時間很久，或者是時間很近的，你所做這種的業或者很強、很大的，或者很軟弱、很小的。強，就是大；弱，就是小。「其輪有三」：這個輪相有三種。

「三者，輪相能示三世中受報差別」：第三個輪相能指示你過去世、現在世、未來世，所造的什麼業，受什麼果報的分別。它能明白地指示你，告訴你。「其輪有六」：這種的輪相有六種。

輪相，在中國有一種叫問杯。這種問杯不是這麼多個，只有兩個，好像做的一邊扁、一邊圓；兩個合在一起是圓的，單單一個就半圓半扁。有很多的女人專門就歡喜問這個東西，她拿起來就禱告禱告，向下一掉；掉下來，看它朝上的是圓的、是扁的？圓的叫陰，扁平的就叫陽。這叫問陰陽杯，還很多種方法；大約就是從這個地方來的，但是不一樣。

Ｆ2. 別示（分三）
Ｇ1. 示第一輪相　Ｇ2. 示第二輪相　Ｇ3. 示第三輪相　　Ｇ1（分三）
Ｈ1. 正示輪相　Ｈ2. 詳示占法　Ｈ3. 占後誡勸　　Ｈ1（分二）
Ｉ1. 直明輪相　Ｉ2. 明輪相所以
今Ｉ1

若欲觀宿世作善惡業差別者，當刻木為十輪。依此十輪，書記十善之名，一善主在一輪，於一面記；次以十惡，書對十善，令使相當，亦各記在一面。

這是第二科，別示。在別示裏邊，又分出來三小科：第一科，是第一輪相；第二科，是第二輪

相；第三科，是第三輪相。在這第一，指示第一輪相的時候，又分出來有三：第一，正示輪相；第二，詳示占法；第三，占後誡勸。現在這是第一科，第一科又分出來兩科：第一，是直明輪相；直接地說明這個輪的樣子。第二，明輪相的所以然；說明為什麼它就這樣子。這現在是講明示這輪相。

「若欲觀宿世作善惡業差別者」：假設有眾生想要知道在過去所作的善業、惡業這種分別，是善業多？是惡業多？「當刻木為十輪」：應該用木頭刻出來十個輪相。

「依此十輪，書記十善之名」：依照這十種輪相，分別在每一個輪相寫上十善的名稱。不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，這是五戒；就包括不殺生、不偷盜、不邪婬，但是裏面也就包括了戒止其他的惡事。加上不綺語、不妄語、不惡口、不兩舌這是七個；再加不貪、不瞋、不癡，這十個。這十個，你轉過來就是十善；你要是去做，就是十惡。「一善主在一輪，於一面記」：這每一個善法，代表一個輪相；每一個輪有四面，把這一善的名字寫到一面上。

「次以十惡，書對十善」：接著在相對的另一面上，就寫的十惡。寫上殺、盜、婬、貪、瞋、癡、妄語、惡口、兩舌、綺語；寫上這十惡，正對著十善。「令使相當，亦各記在一面」：令它和這個十善正相對著，每一惡也是記在一面。那邊有十個，是十個善；這邊有十個，就十個惡。

Ⅰ2. 明輪相所以

言十善者，則為一切眾善根本，能攝一切諸餘善法；言十惡者，亦為一切眾惡根本，能攝一切諸餘惡法。

這是第二，說明這個輪相的所以然。

「言十善者，則為一切眾善根本」：所說的這十種的善法，就是一切善的根本。你想做一切的善事，都應該從這根本的十種善法去做去。「能攝一切諸餘善法」：它能以攝持其他一切善法。攝，就是攝持；好像吸鐵石那個吸力似的，把種種善法都在這十善裡頭包括著。

「言十惡者，亦為一切眾惡根本」：那麼所說的這個十惡，也是其餘一切惡的根。「能攝一切諸餘惡法」：它也能攝一切輕的、不那麼重要的種種惡法。

這個十種的善法，就是從這個最苦的惡道裏邊，能走到最樂的善道上去。十惡法呢？是從最樂的善道這地方，就會走到最苦的惡道裏邊去。也就是從地獄、餓鬼、畜生，你若修這十善，可以到佛的果位上，你有成佛的機會；你不做善事，不依照十善去做，你做這十惡業，那就會墮落，從有機會可以成佛，變成墮落到地獄、餓鬼、畜生三惡道去。

所以說，你若修十善道，就可以從最苦的地方走到最樂的地方去；你若修十惡業，就可以從這最樂的地方又走到最苦的惡道裏邊去。這一點我們各位應該知道的。十善和十惡在什麼地方分別呢？就是在我們人的這一念之間。一念善就是十善，一念惡就是十惡；所以一念就天堂，一念就地獄。我們修道的人，你若能把這一念分別清楚了，這就是功夫；你若分別不清楚，那就要修行、要用功。

Ｈ2. 詳示占法（分三）
Ⅰ1. 明依法自占　Ⅰ2. 明以自例他　Ⅰ3. 明占已詳察　　Ｉ1（分五）
Ｊ1. 敬禮立願　Ｊ2. 廣修供養　Ｊ3. 別供稱名　Ｊ4. 至誠啟白　Ｊ5. 正擲輪相
今Ｊ1

若欲占此輪相者，先當學至心總禮十方一切諸佛；因即立願：願令十方一切眾生，速疾皆得親近供養，諮受正法。次應學至心敬禮十方一切法藏；因即立願：願令十方一切眾生，速疾皆得受持讀誦，如法修行，及為他說。次當學至心敬禮十方一切賢聖；因即立願：願令十方一切眾生，速疾皆得親近供養，發菩提心，至不退轉。後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩；因即立願：願令十方一切眾生，速得除滅惡業重罪，離諸障礙，資生眾具，悉皆充足。

在別示裏邊的第一科，示第一輪相；這又分三科，這是第二科，詳示占法，怎麼樣來占算這個方法。那麼現在詳示第一輪相的占法，在這個占法裏面，又分出來三科：第一科，明依法自占；依照這個法自己去占察。第二科，明以自例他；以自己來推求到其他。第三，明占已詳察；占完了之後，就詳細來觀察。

在第一科明占法的自己占，又分出五科：第一科，要敬禮立願。第二，要廣修供養。第三，要別供稱名；特別的供養來稱讚佛、菩薩的名號。第四，至誠啟白；要用一種至誠懇切的心，來向十方佛說說自己的這種願。第五，正擲輪相；才這麼樣子用所做的輪去擲。現在這是第一科，敬禮立願。

「若欲占此輪相者」：假設有想用這種方法來占察輪相這樣的人。「先當學至心總禮十方一切諸佛」：你先應該學習，用至誠懇切的心，來總起來向十方一切諸佛頂禮。總，就是總起來。「因即立願」：頂禮之後，就應該馬上發願。「願令十方一切眾生，速疾皆得親近供養，諮受正法」：發願令十方一切眾生，很快很快地皆得親近、供養十方諸佛，向佛來請問正法、承受

正法。我這麼做，不是單單要為我自己；為我自己，那是自私自利了。速疾，就是快。承受正法，就得到正法。

「次應學至心敬禮十方一切法藏」：先禮佛寶，其次又應該學的：至心敬禮十方一切的法寶。「因即立願」：應該即刻就發願。「願令十方一切眾生，速疾皆得受持、讀誦，如法修行，及為他說」：願意十方一切的眾生，很快都能受持正法、讀誦正法，並為他人來講說。讀誦，就讀誦經典，依法修行。受持，就受之於心，持之於身。如法修行，就是依照這個方法來修行。

「次當學至心敬禮十方一切賢聖」：其次又應該學：應該用至誠懇切心，來恭恭敬敬禮拜十方一切的賢聖僧。這是頂禮十方常住僧寶。「因即立願」：應該也就發願。「願令十方一切眾生，速疾皆得親近供養，發菩提心，至不退轉」：我願令十方一切眾生，很快地來親近諸佛、供養諸佛，而自己又發菩提心，到這種不退轉的境界上。

你看！所以叫你們各人發願，常常發願。修行佛法一定要發願的，你沒有個願，就沒有一個目標；你發了願，然後才能起行，才能修行。但是又要信；信、願、行，這是修行的三資糧，就是三種的發菩提心。

「後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩」：再又應該學至心敬禮我這個地藏菩薩，大菩薩。我們有的人說，這地藏菩薩叫一切眾生恭敬他、禮拜他，這豈不是我相很重嗎？不是的。地藏菩薩叫一切眾生禮拜他，可以消去一切的重罪，對於眾生有好處；這是度眾生、教化眾生，令眾生發菩提心，種這個無漏的種子，並不是地藏菩薩歡喜人來禮拜他。他這個禮拜對地藏菩薩沒有益處，對眾生是有益處；所以他又叫人應該至心禮我地藏菩薩。

「因即立願」：應該就對著地藏菩薩發願。「願令十方一切眾生，速得消除惡業重罪，離諸障礙」：我願求地藏菩薩，本照你以前的大願力，令十方一切眾生，很快地把惡業、重罪都消滅了，離開一切障礙。「資生眾具，悉皆充足」：資養生命所應該用的東西完全都會圓滿，什麼也都不會缺的，用什麼有什麼。資生，就是資養你這個生命；資生眾具，就是衣食住什麼都不缺，所有的都圓滿。

*　　*　　*

……他對佛教講堂，從來的印象是不很好；他說所住的這些個都是嬉皮，他最不高興嬉皮。為什麼要度嬉皮？可是他若想度，恐怕也沒有人相信，所以可以說不度。本來在我的這種思想，也沒有什麼嬉皮不嬉皮，大家都是人，也沒有什麼中國人、外國人這種國籍的觀念。誰相信佛法，誰就可以學習；誰不相信，誰就不可以學習。

這個人今天來寫了幾十塊錢的
check（支票）供養，這是很不可思議的一種事情！他本來老早就想來的，以為我們一定會怎樣請他來，或者怎麼樣子；殊不知我這兒從來就沒有這種的功夫，沒有時間請任何人。來者自來，去者自去。

今天的這個法會，我們念佛，我告訴你們：念「彌勒尊佛」，你們就要念「消災延壽藥師佛」。唱那個八句讚之後，要念三稱「增福壽菩薩摩訶薩」，那後面都有的；說是三稱，念了一遍就不念了。既然不熟，就該早一點練習練習；現渴了想要喝水的時候，現鑿一個井，這未免來不及了。

（之前有脫文）

喔！我鋤你頭、驗你血是不是？這簡直弄到什麼地方去？你問問他：聽誰這麼樣講，說出來這驗血的方法？自己不知道，怎麼可以隨便亂講？這你莫如不提我的名字，說他自己；就說：「你說的！」這可以的，你不要把我拖出來！「就是你！」就對他這樣講；因為那個不需要我來負責任。你這麼樣一講，這個 Lancaster到其他大學講，說我怎麼樣講驗血。這簡直的！

若等到驗血才知道，那你把血驗了，祖師已經死了嘛！你就知道是，又有什麼用？頭已經離開了、已經沒有了，他的血就白色的，又怎麼樣？那個師子比丘和二祖神光，都是砍去頭才知道流白血，那已經沒有用了；誰砍他的頭，這個人一定下地獄的。這麼危險的事我都敢做啊？如果我把這祖師的頭砍去了，我要去下地獄的。這個意思，你看就差一點點；差之絲毫，謬之千里，那整個的意思完全沒有了！禪宗這種精神，也就在這個地方！等著驗，那可什麼都晚了！等著這個人死了，才知道這是個祖師；那有什麼用呢？這祖師也是死祖師，不是活祖師，那根本沒有用了！

見著六祖，誰也沒說：「啊！我把你頭割下來，試驗試驗你是不是祖師？」為什麼我那麼對他說呢？我就知道：就這一下子，就把他嚇住了！他根本就是冒充的，他就是怕斬腦袋嘛！他做假祖是可以，一想斬他頭──這就好像一個考試似的，這一個考試，就考不上了！他若說不怕，我真可以殺了他！哈哈！所以我試驗你們哪一個，你要是不怕，來啊！就試試看！

Ｊ2. 廣修供養（分二）
Ｋ1. 明供具　Ｋ2. 明觀想
今Ｋ1

如是禮已，隨所有香華等，當修供養。

這是前邊的第二科，廣修供養。這廣修供養又分出兩小科：第一科，就是要明白供養的供具；第二科要觀想這個供具。那麼為什麼要觀想這供具呢？就是要隨著這個緣。緣，就是你富有的，可以辦多一點供具；你沒有這麼大力量，就可以觀想這個供具。你做這種的觀想，必須要有至誠懇切的心，才能有感應的。

「如是禮已」：好像前邊這麼禮拜三寶、禮拜地藏菩薩之後。「隨所有香華等，當修供養」：隨你的力量能辦到多少香、多少華等，你就做這個供養觀：修這個廣大的供養、修這個法界觀供養。

K2. 明觀想（分二）
L1. 修供觀　L2. 利益觀　　L1（分二）
M1. 稱性總觀　M2. 緣境別觀　　M1（分二）
N1. 解所供體遍　N2. 達能供性遍
今N1

修供養者，憶念一切佛、法、僧寶，體常遍滿，無所不在。

這是廣修供養的第二科，觀想供具。這觀想裏邊，又分出兩小科：第一，修供養觀；修供養的觀法。第二，利益觀；觀想我這個供養有什麼利益、有什麼好處？在第一，修供養這個觀法，又分出兩科：第一，稱性總觀；第二，緣境別觀。稱性，就是恰到好處，這種觀和自己自性相符合了。緣境，有特別的境界，有特別的一種觀法。

在第一修供觀，也就是稱性總觀，裏邊又分出兩科：第一，要明瞭所供的這種體是周遍的。第二，你要明白能供的性遍。第一，所供體遍，是供十方諸佛；諸佛的法身是周遍法界的。第二，你要明白這個能供的——就是我們能供十方諸佛；這種性也是周遍法界的，也是和諸佛的法身是一樣的。現在是第一科，所供的體遍；明白所修供養的諸佛，法身是周遍法界的。

「憶念一切佛、法、僧寶」：你啊！供養三寶的人，你也要在默默中，在你腦海裏邊這麼觀想，觀想佛也是周遍法界的、法也是周遍法界的、僧也是周遍法界的，這佛、法、僧寶，都是周遍法界的。「體常遍滿，無所不在」：體，就是法身。他這個法身是遍滿一切處的，他是無在、無不在，沒有任何地方不是佛的法身、不是法寶、不是僧寶。

所以你不要說：「我這供養佛，佛知道嗎？我這供養法，法又有什麼知覺呢？我供養僧，那僧是知道囉？」你不要問佛知道不知道、不要問法知道不知道、不要問僧知道不知道，你就問問你的心知道不知道？你心若知道了，那佛、法、僧寶都知道了；你心若不知道，佛、法、僧寶也不知道。

但是你絕對不可以說「我的心不知道」；為什麼呢？你沒有死呢！你死了，這個地、水、火、風分散了，你八識也跑了，那時候不知道了；你有生的一天，你供養三寶，你心裏絕對知道的。你心和這個十方三寶是一樣的、是一個的，沒有所分別的；所以你心量是無在、無不在的，佛、法、僧寶也是無在、無不在的。

N2. 達能供性遍

願令以此香華等同法性，普熏一切諸佛剎土，施作佛事。

這是第二科，能供性遍；能供的這種功德性，也是周遍法界的。怎麼能周遍法界呢？因為你要發這個願，你要做這種的觀想；你觀想有多大，你這供養的性就有多大。你觀想盡虛空、遍法界，你供養十方三世一切三寶，那麼你這功德性也就周遍盡虛空、遍法界，十方三世一切處。

「願令以此香華等同法性」：發願使令你所供養的香和華和這個法性是一樣的。所供養的，不論是多少——多，是無量無邊；少，就是一香一華。法性是無盡無盡、無邊無邊的，是重重重重、無盡重重、重重無盡的；所以你這個法性重重無盡，你這個香、華也會重重無盡的。

「普薰一切諸佛剎土，施作佛事」：既然等同法性，所以就周遍一切好像微塵剎海那麼多的諸佛國土；用這種的功德性來大作佛事，來供養十方三世一切三寶，這種供養的功德性也周遍這些微塵佛剎國土。

M2. 緣境別觀（分三）
N1. 念供養具遍　N2. 願能供身遍　N3. 所供三寶遍　　N1（分二）
O1. 念遍用供具　O2. 想遍同眾生
今O1

又念十方一切供具，無時不有；我今當以十方所有一切種種香華、瓔珞、幢幡、寶蓋，諸珍妙飾，種種音樂，燈明、燭火，飲食、衣服、臥具、湯藥，乃至盡十方所有一切種種莊嚴供養之具。

這是前面所講的第二科，緣境觀。這個觀法是：一為無量，無量為一。因為一為無量，無量為一，所以它就周遍法界，無盡重重、重重無盡，有這種的作用；有這種作用，所以你這功德就無量無邊。這是普賢菩薩廣大供養法門海。

在這一段文裡，又分出三科：第一，念供養具周遍一切處。第二，願能供身遍；所供諸佛的法身也遍一切處。第三，所供養三寶也周遍法界。

在第一念供養具遍，又分出兩小科：第一，意念遍用供具。第二，想遍同眾生；我這供養，不是我自己一個人供養，是和所有的眾生來一起供養。這現在是第一科，念遍應供具。

諸佛面前都有供養之具，就是好像我們裝花的花瓶，或者裝水果的碟，或者其他的供具、香爐、燭臺、燈之類的，所有一切飲食、醫藥、臥具，也都是供具。這供具是周遍法界的，現在我們用的少，我們不妨可以說是多；怎麼可以說是多呢？因為你心量是無邊的，你用這個無量觀的心量來觀想，這不是空洞的。你現在供佛，你可以打這個妄想，也不犯盜戒，也不犯打妄想戒。

「又念十方一切供具，無時不有」：又想想十方諸佛面前都有供具，這供具很多很多的，周遍法界，沒有一個時候沒有的。

「我今當以十方所有一切種種香華」：我現在應當用十方所有的一切種種香華。在這十方諸佛國土諸佛的面前，一定有種種的華。好像我們這兒花就有很多，又有白色的、黃色的、紅色的，又有青色的、綠色的，什麼色都有，那種種的香華。

「瓔珞、幢幡、寶蓋，諸珍妙飾」：有瓔珞、有幢、有幡，又有一切的珍珠、瑪瑙、金、銀、琉璃、玻璃、車磲。瓔珞是一種寶貝造成的。你看！這都有玻璃來在佛前供養呢！這一樣的是珍妙飾。「種種音樂」：願意學音樂，你最好作一點音樂來供養佛。我們現在所唱的香讚，這都屬於一種音樂。「燈明、燭火」：我們佛前點燈，或者點上一點火，這也是來供佛。

「飲食、衣服、臥具、湯藥」：或者你用吃的東西，或者名貴的衣服來供佛，或者用臥具，或者用種種的藥品，也可以供佛的。衣服可以供佛，但是下身所用的襪子、褲子、鞋子，這不可以往佛前放。那麼說佛不用這些個東西嗎？佛也用，但是這個不太尊敬；所以這些個供具不要來供養，上身穿的衣服最好。臥具，是用它來打坐的或者睡覺的。好像拜墊上放的巾，就是臥具；那叫「臥具尼師壇，長養心苗性。展開登勝地，奉持如來命。」你們受過戒，不知道還記得不記得？

「乃至盡十方所有一切種種莊嚴供養之具」：乃至於十方所有莊嚴道場的供養具，這就等於我在那裏供養呢！做這種種觀想。有的人就說了：「這不算偷嗎？」也不是，你就想是自己的。那你若認為不是你自己的，當然就是偷了；若本來就是你自性裏面的東西，偷誰的呢？到什麼地方去偷呢？所以這就一切唯心造。那麼說：「我偷的東西，也就觀想是我是我自己的，那不可以嗎？」或者也可以，你可以試試！

為什麼說供養三寶不要用褲子、襪子、鞋來供養？我有一個比喻，因為你所尊重的是上身的衣服，下身的衣服你就馬馬虎虎的也可以；你要用你高尚的東西來供佛，不要用你看著不太重視的東西。好像那個廁所的屎蟲子，它供佛只可以用屎來供佛。為什麼？他沒有旁的東西；它若有旁的東西，它就不會用那個來供佛。這一樣的道理，我們因為有更好的東西，我們就要用更好的東西來供佛。

O2. 想遍同眾生（分三）
P1. 想同供　P2. 念隨喜　P3. 願開導
今P1

憶想遙擬，普共眾生奉獻供養。

這是第二科，想遍同眾生。這一科裏邊又分出三小科：第一，想同供；作觀想，和眾生一同來供養三寶。第二，念隨喜；觀想：念隨喜諸佛菩薩和眾生，這一切的功德。第三，願開導；願意自己去開導一切眾生，又願意諸佛開導自己。現在這是想遍同眾生所分出三小科的第一科。

「憶想遙擬，普共眾生奉獻供養」：做這種的觀想，想要盡虛空、遍法界，普遍地同一切眾生，或者用香華、燈、燭、果之類的，來做供養。憶想，也就是想念；做這種的觀想。觀想什麼呢？遙，就是很遙遠的。這個遙遠，是盡虛空遍法界，一切處都包括在內。擬，就想要這樣子，擬定這樣子。

P2. 念隨喜

常念一切世界中有修供養者，我今隨喜。

這是第二科，念隨喜。

「常念一切世界中有修供養者」：常常想念，所有盡虛空、遍法界中，常常地有來供養三寶的人。「我今隨喜」：我現在來發一種隨喜心，隨喜供養十方常住法界三寶，我也隨喜眾生來供養諸佛。

P 3. 願開導

若未修供養者，願得開導，令修供養。

這第三科，願開導。

「若未修供養者」：那麼有修供養的眾生，我來隨喜；若沒有修供養、不明白修供養法的這一類眾生，怎麼辦？「願得開導」：我發願，願意他們也得到這種的開導，明白這種的供養方法。開導他們，你供養三寶有什麼好處、有什麼利益：「啊！你應該發心來供養三寶！」這是開導一切眾生都明白這供養法。「令修供養」：使令他們修這供養法門。

N2. 願能供身遍

又願我身，速能遍至一切剎土；於一切佛、法、僧所，各以一切種莊嚴供養之具，共一切眾生，等持奉獻。

這是前面第二科，願能供身遍；願意能供養我這個身，遍至十方一切剎土。

「又願我身，速能遍至一切剎土」：願意我現在供佛的這個身體，能很快地到其他的諸佛國土去。「於一切佛、法、僧所，各以一切種莊嚴供養之具，共一切眾生，等持奉獻」：在每一個國土有三寶的地方，我都用莊嚴道場、供養三寶的這種供品、供具，同所有的眾生，大家平等來奉獻。誰也不多、誰也不少，大家平等平等來供養、奉獻三寶。有三寶的地方，指有過去的三寶、現在的三寶、未來的三寶的這所有地方。

N3. 所供三寶遍

供養一切諸佛法身、色身、舍利、形像，浮圖、廟塔，一切佛事，供養一切所有法藏，及說法處，供養一切賢聖僧眾。

這是前邊的第三科，所供三寶遍；那麼能供的身遍滿一切處，現在所供的三寶也是遍滿一切處。

「供養一切諸佛法身、色身，舍利、形像」：我供養這十方三世一切諸佛的法身、諸佛的色身，和諸佛入涅槃所留下的舍利，以及諸佛的形像。這或者是佛住世時候的形像，那麼佛若入涅槃呢？就用金銀所雕刻的，或者木頭、或者紙畫的佛的形像。

「浮圖、廟塔」：我供養這所有的道場。浮圖，是塔。廟塔，就是所有的有道場的地方、有廟宇的地方、有塔的地方。「一切佛事」：所有在佛教裏頭所做的一切佛事。這佛事就包括：你誦經也是佛事，你拜佛也是佛事，你念佛也是佛事，你所有關於佛教的一切，都是佛事。

「供養一切所有法藏，及說法處」」：我供養佛寶，又供養一切的法寶，和所有講經說法的地方。有講經說法的地方，我也一樣來供養。「供養一切賢聖僧眾」：我又供養十方三世——過去、現在、未來，這一切賢聖僧眾。發這種廣大供養的菩提心。

L 2. 利益觀（分二）
M1. 願成功德莊嚴　M2. 願成智慧莊嚴
今M1

願共一切眾生，修行如是供養已，漸得成就六波羅蜜、四無量心。

這是前邊的第二科，利益。這個利益，包括前邊那個「總」和這個「別」兩種供養。現在講有什麼利益，也就是有什麼好處。在這裏邊又分出二科：第一，功德莊嚴；願所有的一切功德，來莊嚴供養十方常住三寶。第二，智慧莊嚴。現在是第一，功德莊嚴。

「願共一切眾生，修行如是供養已」：我供養三寶，又要發願，發願同這一切的眾生，天天就以供佛來做為修行，修供養。在密宗裏頭最重的、最要緊的，也就是這供養；他們用金、銀、珠寶，什麼東西都來供養三寶。修這供養完了之後，「漸得成就六波羅蜜、四無量心」：漸得，就是一點一點地、慢慢地就得到了。漸漸地就得到成就六種波羅蜜和四種無量心。

這六波羅蜜，第一，就是布施波羅蜜。你要是有錢的人，應該做布施；那麼沒有錢的人，就不能做布施了嗎？也一樣做布施。施有三種，財施、法施、無畏施。什麼叫財施呢？就是你所有有價值的物質、很值錢的東西，來把它布施出來；這也是現出你一種真心為佛教，所以你能捨得。法施，就是講經說法；你能講經說法，這也是一種布施。無畏施，這個人正當在恐懼的時候，你能幫助他不恐懼了，這叫無畏施。這布施有三種。

第二，是持戒。戒，有五戒、八戒、十戒、十重四十八輕戒、比丘二百五十條戒、比丘尼三百四十八條戒；持戒，就是守護這個戒。你受戒，就要守戒；你能守住戒，這也是波羅蜜。波羅蜜，就是到彼岸。梵語是波羅蜜，此曰「到彼岸」；又叫「彼岸到」，就是從這岸到那岸去——從生死的此岸，經過煩惱中流，而達到那個不生不死的涅槃彼岸。

第三，是忍辱。忍辱說起來是容易，但是行上是很不容易的；你忍一次可以，忍兩次也可以，到三次就忍不住了；忍不住，就發起火來了，就不能忍了。忍也有三種：有生忍、法忍、無生法忍。

生忍，對一切眾生應該修忍。法忍，你學一切佛法也應該有忍耐；你若沒有忍耐：「這佛法這麼多，我學也學不完啊！」這就有望洋之歎。就好像望著那個大海：「這大海這麼大，這怎麼辦呢？」看著佛法這多：「啊！我什麼時候能學完呢？」這就不能忍了。你要一點一點地慢慢學，不要怕困苦、不要怕艱難，終究有一天就會成功的。無生法忍，這得到證果，才能自己得到無生法忍。

第四，就是精進。這個精進，也是很不容易修的；若是會修行的，也很容易的。怎麼樣呢？你不懶惰，就是精進了。無論你做什麼都不懶惰，不怕苦、不怕難，向前去勇猛精進。精進有身精進、有心精進。身精進，是勤修戒、定、慧；心精進，是息滅貪、瞋、癡。所以晝夜六時常常精進，你能精進，這也可到彼岸。

第五，就是禪定。這一部經上幫助人修禪定，是很合道理的。說：你這個人要先占察自已的善惡，你要是惡業太重，就不能修禪定，你就要先懺悔。在佛前拜佛，或者拜七天、或者拜十四天、或者拜三七二十一天、或者拜四七二十八天、或者拜五七三十五天、或者拜六七四十二天、或者拜七七四十九天，或者拜一年、兩年、三年、五年，十年、二十年、一百年，一千年、一萬年，那麼樣拜佛、這樣子懺悔，業障消除，然後這禪定的功夫也就成就了。

「喔！那拜一萬年，我的壽命沒有那麼長！」你可以發願生生世世都拜，拜多了，什麼時候這個業障就消沒有了，那個時候就得到清淨了。「這法師講經，盡開玩笑！」你若聽得是玩笑，就是玩笑；你若聽這是真法，就是真法。這一切唯心造，你若想它是真的，就是真的；你想它是假的，那又有什麼是真的？所以，你要是相信、有信心，我講沒有道理，你也聽出一個道理；你若沒有信心，我就講得很有道理，你也聽得沒有意思，乾燥無味的。所以這個有意思、沒有意思，是在你那兒，不是在我這兒。我講得再好，你沒有信心，就覺得不好；我講得很普通的，你那地方開了悟了：「喔！是這麼回事！這個道理講得真是對的！」你能這樣領會，那就是得到法了；你得到法，就開智慧了。

所以第六度，就是般若；般若，就是智慧。般若又有文字般若、觀照般若、實相般若。文字般若，就是文學之類的；好像經典，這叫文字般若。由你看這個文字，然後就起了觀照的力量，這是觀照般若；由觀照又達到實相，這是實相般若。這是六度六波羅蜜。

什麼叫四無量心？快去查查佛學字典！這個四無量心，大約不要去查佛學辭典，也有人記得的。不過今天我不問了，你記得也白記得了，也沒有用的。是什麼呢？是慈、悲、喜、捨。

慈無量心：慈悲無量無量的。你不要把這個慈悲做得很小的，要大慈大悲。慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心，這都要無量無邊的。你不要想一想：我對這一個人這麼多慈悲了，這個人還是一樣也不改過。這就不是無量，是有量。你要說：他現在不改過，將來一定會改過的；我等一等，無論如何我要想法子，把這個人救出來他。

悲無量：喔！這個人太苦了。慈能予樂，悲能拔苦；慈悲就給這個人快樂，悲就能拔除人的痛苦。

喜無量，歡喜捨布施。歡喜也不要有量，布施也不要有量，不要：「我已經布施很多了，我不能再布施；再布施，我自己都沒有了嘛！」把自己一搬出來，那什麼無量就變成有量了。你要是不為自己，而為這個法界眾生來做著想，那麼這就是無量心了。

M2. 願成智慧莊嚴

深知一切法本來寂靜，無生無滅，一味平等；離念清淨，畢竟圓滿。

「深知一切法本來寂靜，無生無滅，一味平等」：深知，就不是普通的知道。深知「諸法從本來，常自寂滅相」，寂滅，也就是寂靜。深知一切法本來是不動的，也就是無生無滅的；它是一味平等的，沒有分別。這是所說的空、假、中的「中」；中道離體，中道沒有任何體相的。三智，是一切智、一切種智、道種智；這個中，就合乎一切種智。「離念清淨」：把這個念沒有了，就得到清淨。這就是空、假、中的「空」；空就屬於一切智。「畢竟圓滿」：究竟圓滿。這是這一切法的假觀，成就道種智。

這空、假、中，屬於三觀：觀空、觀假、觀中。這空觀就是一切的智，假觀就是道種智，中觀就是一切種智。這個「一心三觀」，成就三種的智慧。這就是要自覺覺他、自度度他、自利利他，有這三種的智慧了；佛有三種智慧，所以教化一切眾生，從空出假，從假流入中道，所以說究竟圓滿。

Ｊ3. 別供稱名

又應別復係心，供養我地藏菩薩摩訶薩；以當稱名，若默誦念，一心告言：南無地藏菩薩摩訶薩。如是稱名，滿足至千。

這是第三科，別供稱名，特別地供養來稱名號。稱誰的名號？稱地藏王菩薩的名號。

「又應別復係心，供養我地藏菩薩摩訶薩」：這供養十方三寶，知道一切法不出空、假、中這三種的觀法；雖然是這樣子修，還不可以。你又應該特別地把你心，就好像用繩子栓上似的，栓到地藏菩薩摩訶薩這兒，來供養我地藏菩薩摩訶薩。

「以當稱名，若默誦念，一心告言：南無地藏菩薩摩訶薩」：默誦念，就是在心裏頭念。供養地藏菩薩，又應當稱念地藏菩薩的名字，或者不出聲、默默地在心裏頭念，就至誠一心地告訴我說：「南無地藏菩薩摩訶薩！」念這個地藏菩薩摩訶薩。

「如是稱名，滿足至千」：像這樣子念地藏菩薩摩訶薩名字，要念一千遍。為什麼供養三寶，又要念地藏菩薩的名號呢？因為地藏菩薩他的願力大；你一稱他的名字，就可以消除一切的業障，增長一切的智慧，所以應該念地藏菩薩摩訶薩。

Ｊ4. 至誠啟白

經千念已，而作是言：「地藏菩薩摩訶薩，大慈大悲，惟願護念我及一切眾生，速除諸障，增長淨信，令今所觀，稱實相應。」

本來你就不供養十方三寶，單單供養地藏菩薩，稱地藏菩薩的名，也就可以能得到感應道交這種的力量，有這種的成就了。為什麼地藏菩薩他不先叫人供養他自己、念他自己的名，他要叫修這種法的人，先供養十方三寶、稱念十方三寶的名號，然後才供養他自己、稱他自己的名滿千遍？

地藏王菩薩因為尊重十方常住的三寶，所以他叫修這種法的人，先來供養十方三寶，不是就顧他自己，說：「你看我，我地藏王菩薩最第一了，你先要供養我、先要念我！」不是像我們人，自己不是第一，還要搶著來第一、爭著來第一，甚至於生一種貪心、瞋心、癡心，要來爭第一。你說這和地藏王菩薩的思想是一樣、不是一樣？所以這一點，我們聽經，不要盡聽怎麼樣講，要聽這個意思。這菩薩的行為，不是盡專為自己的；本來這個法的法主就是地藏王菩薩，地藏王菩薩不須要叫人再供養十方三寶，可是他這樣做。

「經千念已」：經，是經過。經過稱念地藏王菩薩的名號一千遍之後。「而作是言」：然後才向地藏王菩薩說。「地藏菩薩摩訶薩，大慈大悲」：地藏菩薩，你這個大菩薩，你大慈大悲；你的慈悲是廣大的，你的願力也是廣大的。「惟願護念我及一切眾生」：我現在唯獨地就願意你護念我、保護我。

這個地方就和地藏王菩薩不同了。本來這地藏王菩薩，應該叫人說是你先護念一切眾生，然後再及到我；他知道人都是自私的，一定要先有個我，所以他也就隨順眾生這個意思。如果他說你先為眾生來求，這個人說：「我管他去呢！我自己都沒有得到好處，我怎麼能管他呢？」地藏王菩薩知道眾生的心是自私，所以他就說「唯願護念我」，先說我自己，然後再「及一切眾生」。幹什麼呢？

「速除諸障，增長淨信」：很快很快地把這一切障道的因緣就都除掉了、消滅了，增長我自己和一切眾生的淨信。淨，就是清淨；淨信，是清淨的信心。「令今所觀，稱實相應」：令我現在所觀想的事情，就是我所願意得到的，我求什麼，就得到什麼。得到感應了，這叫稱實相應；就是我求十分就得到十分，我求一百分就得一百分的感應。

Ｊ5. 正擲輪相

作此語已，然後手執木輪，於淨物上而傍擲之。

前面所講，是是第四科，至誠啟白。現在這是第五科，正擲輪相。現在把應該做的事都做完了，現在就占察了；占察，就要擲這個輪相。

「作此語已，手執木輪」：說這個話之後，然後手拿著這個木輪。執，就執持。「於淨物上而傍擲之」：淨物：或者一個乾淨的布，或者一個乾淨的紙，或者乾淨的木頭，都可以的。就往這旁邊一擲，然後占驗自己的善惡。

今天我看有很多人都要睡覺了，大約做工做得太多了，很辛苦的，所以少講一刻鐘。

Ⅰ2. 明以自例他

如是欲自觀法，若欲觀他，皆亦如是應知。

這是第二科，說明瞭自己，那麼就可以知道其他的人也是這樣的，所以這叫以自例他。

「如是欲自觀法」：像這樣自己觀察自己的占法。「若欲觀他，皆亦如是應知」：你要是想去觀察其他人的善惡因果報應，也就是像觀察自己的一樣，你應該知道。

Ⅰ3. 明占已詳察（分二）
Ｊ1. 明所現　Ｊ2. 明不現
今Ｊ1

占其輪相者，隨所現業，悉應一一諦觀思驗：或純具十善，或純具十惡，或善惡交雜，或純善不具，或純惡不具。如是業因，種類不同；習氣果報，各各別異；如佛世尊餘處廣說。應當憶念、思惟、觀察所現業種，與今世果報所經苦樂、吉凶等事，及煩惱業習，得相當者，名為相應；若不相當者，謂不至心，名虛謬也。

這一科是前邊第三，占已詳察；占察完了之後再詳細觀察。不論自觀、觀他，並須如此諦察。在指示明白你占已詳察這一科，又分出二科：第一科，明所現；二，明不現。現在這是明所現。所現，就是現出你的善業、惡業；或者純善業、或者純惡業，或者善惡業都沒有。第二，明不現；說明你所觀察的這種業它不現。

「占其輪相者」：占察這種輪相這個人，「隨所現業，悉應一一諦觀思驗」：隨你所顯現出來這種業報、業果，應該每一個輪相，你要仔細地來觀察、來諦觀，思惟它應驗的這種感應。

「或純具十善，或純具十惡，或善惡交雜」：或者占察這十個輪相，都得到純善，沒有其他惡夾雜；或者你惡業重的，具足十惡，沒有善；或者有善、有惡互相交雜。「或純善不具，或純惡不具」：或者這十善一個也沒有，或者這十惡一個也沒有。這都有種種因緣，才這樣子，後面會說明白。

「如是業因，種類不同」：像這樣子的業報因緣，都有不同的種類。這個「類」字，在小本子經上印著「顧」字，那是個錯字。大約他原來把這個「類」字，寫得像一個「顧」字，印的時候就像一個「顧」字。本來這是「類」字，你要是一個「顧」字，就沒有法子講了。這個善惡的業因，種類不同，或者善多惡少，或者惡多善少；或者只有善的業因，而沒有惡的業因；或者只有惡的業因，而沒有善的業因。

「習氣果報，各各別異」：因為他所種的因不同，所習的業也不同的；種善因就結善果，種惡因就結惡果，所以習氣果報各各持別不同。「如佛世尊餘處廣說」：這種的詳細道理、說明，就好像佛在其他的經典所說的。餘處，就是其他說法時候所說的；或者好像說《地藏經》，就有種種的果報；說《彌陀經》，有往生西方，也是一種業所說。

「應當憶念、思惟、觀察所現業種」：你應當想一想、自己靜坐起來研究研究這個問題，觀察所現的業種是怎麼樣子。就是你受什麼果報，所現的什麼業種。比如你在前生好殺生，今生就多病；你前生不殺生，今生就沒有病。

「與今世果報，所經苦樂吉凶等事，及煩惱業習」：和今生所受的這種果報，你所經過的，或者是苦、或者是樂，或者是吉祥、或者是凶險等事，及煩惱事。這個就看你自己所遭所遇，你要是盡種善因，一定就是遇到很多吉祥的事，很多快樂的事；你要盡做惡因，在前生盡造惡來著，一定就受很多的苦果、苦報，遇到很多危險的事情。

你現在你們各人學佛法、研究佛法、聽經，在這個地方，就應該特別要注意了。你們每一個人應該迴光返照，問問你自己：我是煩惱多、是快樂多？我這個煩惱從什麼地方來的？我的快樂又怎麼樣有的呢？學佛法的人，就在這裏要占察你的善惡了！煩惱多，我一定在前生沒有做好事；所以今生脾氣也大、煩惱也大。啊！拿見到煩惱比餡餅還覺得香，吃起煩惱一頓一頓地往飽那麼吃。吃的煩惱多了，把肚子氣得也大了；肚子氣大了，就像個鼓似的，這就因為煩惱來的。那麼因為你宿生不做善業，盡做一些個惡事；所以今生煩惱就重、煩惱業就重。

「得相當者，名為相應；若不相當者，謂不至心，名虛謬也」：你要是和你所占察的相當，這叫做相應；你要是和你所占察的不相當，這就是因為你沒有至誠懇切的心，你好像開玩笑那麼樣子，所以就得不到感應，這叫做一個不實在的、不真的。

比如你占察十善，你就得到這個善，對你自己所遭遇也是很吉祥的，這就是相當的；如果你所遭所遇不吉祥，盡發生意外，那麼你占察得到純善，這就是不相當、不相應的。你盡遇到苦惱的事情，你得到十善，這也不相當；你盡遇到吉祥的事，你又得到十惡，這也是不相當的。那麼這裏邊的詳細分別，在後面會說明的。

Ｊ2. 明不現（分二）
Ｋ1. 俱不現　K2. 有所不現
今Ｋ1

若占輪相，其善、惡業俱不現者，此人已證無漏智心，專求出離，不復樂受世間果報；諸有漏

業，展轉微弱，更不增長，是故不現。

這是第二科，說明瞭占察你善惡業，為什麼不現，是什麼原因？這又分二科：第一，俱不現；第二，有所不現。現在這是第一，俱不現。

「若占輪相，其善、惡業俱不現者」：假使你占察輪相的時候，善業、惡業都不現，也不現善、也不現惡；「此人已證無漏智心，專求出離，不復樂受世間果報」：這因為這個人已經得到無漏的智慧了，所以他專求出離三界，不願意再受世間這種善惡的果報。他已經行菩薩道了！

「諸有漏業，展轉微弱，更不增長，是故不現」：他得到無漏的智心了，所以他這一切的有漏業就漸漸地薄了、漸漸地少了，你這個欲心不長了，所以就不現這種善惡果報的輪相了。一切有漏的都微弱，就是它不長了。什麼叫做有漏的業呢？你貪，這也是有漏；瞋，也是有漏；癡，這也是有漏。也就是你的欲念重，這就是漏。你不要以為欲念是一個好東西，這就是有漏；令你墮落到三惡道裏去的，就是因為這個欲念。現在這個有漏業，就是說的你的欲念。

K2. 有所不現

又純善不具、純惡不具者，此二種人，善惡之業有所不現者；皆是微弱未能牽果，是故不現。

「又純善不具、純惡不具者」：又者，有都是善也沒有惡、都是惡也沒有善的人。「此二種人，善、惡之業有所不現者」：這兩種人，無論善業、惡業，也都不現的原因。「皆是微弱未能牽果，是故不現」：是因為他善也很少、惡也很少；因為很少的關係，牽不動這個果報，所以也不現出來。

*　　*　　*

禮拜天要有兩位居士在我們這佛堂舉行結婚典禮；那麼，這次應該大家知道怎麼樣念這個偈頌，都很熟悉的。上午舉行儀式，從九點半鐘開始；誰願意來參加的，我相信也一定會有好東西吃。這是一個消息。

還有我們現在這個地方，這是掛衣袍的，所有男界的衣袍可以掛在這個地方；女界的衣袍可以掛在箱子裏邊去。那麼現在把男女的界限分清楚一點，將來把房間做好了，更應該分清楚一點；因為我們修道的人，要去欲斷愛－－去這個欲心，減輕了這愛心，不要盡打妄想。男女若不分清楚了，有的時候就令人造罪業了，就令人打妄想；現在講這部《善惡占察業報經》，這就是令我們人明白這個業的來源。所以在這個清淨道場，人最好不打妄想！

但是我們人人不是證果的聖人，所以這種不乾淨的思想，常常會發現出來；發現出來你有這種不乾淨的思想，就造不乾淨的這種的業，你這個業也就不清淨了！所以我們現在要一點一點把打妄想這種思想消滅了它，好用功辦道。

那麼我現在不敢在這兒吃飯。為什麼呢？因為這不單吃得太好，又吃得太多。有的人護持師父，用那麼大一個碗，幾幾乎乎就等於把那個鍋完全給我擡來了，給我一個人吃。我看見旁人那個地方沒有這麼多，我這個地方太多了；所以又吃得好、又吃得多。我沒有這麼大福報，所以現在我自己願意受一點苦。

那麼有的人知道我，自己就那麼供養少少的東西；但是我不知道我願意、不願意吃這東西。因為我不能說哪個東西我願意吃；若願意吃的東西，就會又來得很多了。所以無論好的、不好的都一樣吃，我自己不會吃得太多了，這是我現在對大家講一講這個因緣。吃得好，又吃得多，這是好事情；但是我覺得這是一個苦的事情，做很多工的。

H3. 占後誡勸

若當來世，佛諸弟子，已占善惡果報得相應者；於五欲眾具得稱意時，勿當自縱，以起放逸。即應思念：由我宿世如是善業故，今獲此報；我今乃可轉更進修，不應休止。若遭眾厄種種衰惱不吉之事，繞亂憂怖不稱意時，應當甘受，無令疑悔，退修善業。即當思念，但由我宿世造如是惡業故，今獲此報，我今應當悔彼惡業，專修對治及修餘善，無得止住懈怠放逸，轉更增集種種苦聚，是名占察初輪相法。

這是第三科，占後誡勸。就是占察以後，自己得到好的和不好的這種預兆，都應該誡。誡，就是很謹慎的意思、很小心的意思。勸，就是勸你應該往更好的做；不要以為自己得到了好的果報，就懶惰下來了，就不精進了。

「若當來世」：假設在當來之世的時候。「佛諸弟子，已占善惡果報，得相應者」：佛的一切弟子，已經占察過自己的善惡，而且也得到了什麼果報的話。這都是佛的弟子才明白這種的占察法；如果不是佛的弟子，就不懂這個方法。

你用這種十輪占察出來或者是身惡、或者是口惡、或者是意惡，這三惡。你單單用占察的方法，占察你這個身惡，你要是沒有得到身惡，這就不相應；你要是也得到了身惡，這就相應了。這個方法，後面會詳細講的解釋的。所以，你現在先占怎麼樣子，以後就和那個相同，這就叫

相應了。

「於五欲眾具得稱意時」：你就是自己占那個十善，都得到完全的十善了。這十善，你又占那個身口意，又都得到這個善，那麼這就是相應了。稱意，就是你願意有錢就有錢，願意有色就有色，願意吃食就有得吃。色這個老虎也來了，名這個蜈蚣也來了！願意吃好東西，這饞蟲就來幫你忙；願意睡覺，這個懶蟲也來幫忙你了，說：「好、好，我來幫忙你，quickly go to sleeping（快去睡）！」啊！這就是稱意的時候。

你相應而稱意了，不要就自滿了；不要說我以前做了很多好事，所以現在的業報都是好的了，我占察這個《善惡業報經》，都是非常吉祥的。啊！這一吉，你說怎麼樣啊？你就放逸起來了。怎麼放逸呢？就是明明知道這是惡的事情，啊！我有那麼多善事，現在我做少少惡也不要緊，大約不會墮地獄的，試一試看！這一試怎麼樣？就越試越墮落；越墮落就越沒有法子上來了，這就是恣縱五欲。

恣縱，就是盡量地吃、盡量地喝，盡量地喝酒。啊！喝得越多越好，喝得像一個醉鬼似的，躺到街上，也不知道這是什麼地方，以為自己到極樂世界了；即使醒來，還是在街邊子上睡。在酒還沒有醒來之前，以為見到阿彌陀佛在極樂世界：我這黃金為地，七寶莊嚴，這是太美妙了！眼睛也看得花花綠綠的，明明沒有人，他看見一個人；明明沒有鬼，他又看見一個鬼；明明沒有老虎，他又看見一隻老虎。喔！這什麼都有了！可是他看見老虎，也不怕老虎，又打妄想了；想什麼，就看見什麼。為什麼呢？這個就是因為這種醉了嘛！

這個醉，不單單是酒醉，煙醉也一樣。有人用大麻，一用上，就飄飄欲仙，覺得自己忽忽悠悠在雲彩裏面一樣，騰雲駕霧的樣子，覺得很自在的。等這種煙的力量過去了，怎麼樣？就覺得又頭痛、又有腿痠、又想要睡覺，眼睛又睜不開的樣子，總是覺得不夠精神，就再來一口；來一口，就有精神了。等精神過了，再來一口；放不下了，總要用這個東西。

這就像被蛇咬了似的，你總也不會好了。那個毒蛇咬上了，你這個肉一天比一天爛得深一點，一天比一天壞得多一點，壞來壞去壞死了；死了他自己也不知道：「喔？我怎麼死的？」見到閻王爺，問閻王爺：「我怎麼死的？」閻王爺說：「我也不知道！」閻王爺也不知道你怎麼死的。判官就說：「你被毒蛇咬了，因為毒太厲害了，所以現在你就死了！」他這時候才知道，原來我是被蛇咬死的。請閻羅王給他判斷這個案：「牠把我咬死了，我應該也把牠咬死了！」閻羅王說：「好！你也去做一條毒蛇去，再把牠咬死！」就互相這麼咬，這就是試一試看的關係。

五欲，就是財、色、名、食、睡。財這個東西最壞了，財這條蛇，咬死不知多少人；色這條老虎，也不知道咬死多少人。名等於蠍子那麼毒、等於蜈蚣那麼毒，也把人害了不知多少。食，吃東西。今天果逸說她吃得太多了，我給她算一算，為什麼她吃得那麼多呢？喔！原來是因為好吃，忘了多少，吃飽了才知道多了；沒有吃飽的時候，她那個貪心說：「那個不錯，吃多一點！那個也不錯，吃多一點！」這麼樣子。那時候不知道吃飽、沒吃飽？吃完了之後沒有房間了、沒有
room了，才知道多了。所以，講法也講不出來了，把吃的東西都給壓住了、壓到底下了。所以你看！這是食。

最後要不得的，是一個睡。這個睡蟲，人人和它做一個最親蜜的朋友；你想要醒，牠就叫你睡。這睡蟲在什麼地方啊？我告訴你們，這個睡蟲在你那個鼻子尖上。牠給你一咬，你就要睡了。最好你若不睡覺，你把你那個鼻子用力一捏一下，那個蟲子就跑出去了；跑出來，你就醒了，不會睡覺了。這是我告訴你們一個秘訣。可不要把鼻子捏下來；若捏下來沒有鼻子了，那最不好看了。

「勿當自縱，以起放逸」：縱，就是把它放開了。你不要自己縱放開來，因為你要是一把它放開，就不守規矩了。好錢，有了就隨便用；色也有了，就隨便不守規矩了；名也有了，這也是一個很好的；利和食也隨便了。

修道的人應該想：我應該吃少一點，世界上還有很多人沒有飯吃呢！我吃少一點，留一點給世界沒有飯吃的人吃啊！你這樣觀想，你還敢吃多了嗎？要省下自己所應該吃的東西，給世界上沒有飯吃的人吃。若這麼樣想，這就不放逸；你要是不這樣想，就要以起放逸了。不守規矩，就是放逸。這就是戒止你，叫你不要這樣子。

你不要五欲具足了，你就發起狂來了，不守規矩：「守那個幹什麼？能有什麼用？受戒的人都是最愚癡的！守規矩的人都是最愚癡的！你看我們自由自在，忽天忽地，願意到天上去就到天上去，願意到地下去就到地下去。這有多自由！」這一自由啊！就到天上去，到那個非非想處天去了；你想不到的地方也到了，到地獄，要到十八大地獄、五百小地獄、千千萬萬的小地獄，到那個地方去了。

「即應思念」：即刻就應該想一想。想一想什麼呢？「由我宿世如是善業故，今獲此報」：我在前生因為盡做好事，種了很多善業的緣故；所以現在我得到五欲圓滿的果報，今生五欲才很多的、很圓滿的。「我今乃可轉更進修，不應休止」：我現在應該輾轉更加精進，來增加我的修行，不應該停止。不應該我走到這個地方，我以為滿足了、夠了，我還應該更加努力再修行！

好像你讀書，你讀會一篇，是開了一篇的智慧；你不要說我夠了，我就開這一篇的智慧就得了。那麼，你還應該再開第二篇的智慧，向下去讀去。好像果逸現在這《楞嚴經》不知道記得多少了？那麼以前所記的，不知現在都丟了沒有？那麼沒有記得的，又不知道又得到了沒有？所以，你若得到了，這就是沒有休止。要是以前的也忘了，現在的也不想它了，未來的那更不學了，那就是休止了。

學佛法是不應該休止的，應該一天比一天精進，一天比一天學得多一點。說：「我沒有辦法啊！I can't take it!（我受不了了！）I can't continue. I stop!（我沒有法子繼續，我休止了！）」修道就要往真的修，不要夾雜這種不清淨的因緣。往真的修，就是不要存一種攀緣心，不要存一種求名的心，不要存一種求利的心，這才能清淨其心；清淨其心，才能生出真正的智慧。所以在我們金山寺這裏的規矩，就是決定不存一個攀緣的心。

那麼，在這每一天的lecture（講經）完了之後，一般聽眾，外邊的就應該回到家裏去，研究你所聽的lecture，不要在這佛堂裏邊亂講亂說的，佛堂裏邊不能講話的。因為什麼呢？要存一種的恭敬心，畢恭畢敬的；這十方諸佛菩薩都在這裏，我們怎麼可以隨隨便便地亂講亂說的？在佛堂裏邊，沒有重要的事情，任何人不可以講話的。彼此談話，要是有什麼問題，我們自己裏邊的人，可以慢慢地討論，不要在佛殿裏邊隨隨便便的談話。我們總要想：十方諸佛菩薩就在我們頭上，我們如果亂講，這是對佛不恭敬；你若做這種的觀想，你任何的時候還敢講話嗎？還有時間來講話嗎？

你們各位想想：我們現在在一個開始的期間，我們每一個人，必須要認為我們這個佛殿是神聖不可侵犯的。你們各位應該知道，到外道這個教堂裏邊，也不可以隨隨便便講話的，都是很小心、很恭敬的；沒有那麼隨隨便便，願意講什麼就講什麼，願意說什麼就說什麼。

大殿裏邊，保持一種清淨的氣氛，任何人不能在佛殿裏邊來隨便談話。到這裏，或者你打坐，或者你看經，不要囉囉嗦嗦地講東講西、講南講北。不單在佛殿裏要這樣子，甚至於你回到自己家裏，也應該恭恭敬敬的，好像佛菩薩總在你頭上看著你一樣的；也不可以放逸的，所以不可以隨便亂講話的。那麼說：「我也不是個啞巴！」你不是個啞巴？你講多了就會啞巴的；你現在不是啞巴，將來恐怕就會不會說話了！這有一種危險的性在裏邊藏著。

那麼，外邊的人想要來研究佛法可以的，make an appointment（約時間），在白天的時間，你願意請問什麼佛法可以的。因為晚間我們這兒，現在很多的工作，並且我們休息有一定的時間，所以不能陪各位外邊的人隨便談話。這一點，不論裏邊的人、外邊的聽眾，都要特別地留心這一點。你告訴他們，晚間任何人也不答覆問的問題；我們這規矩是這樣子的，不向其他的地方攀緣。你互相講話，你出家人對在家人願意講話，這就是攀緣；你在家人願意和出家人亂講話，這就是不尊重佛法。

「若遭眾厄種種衰惱不吉之事，繞亂憂怖不稱意時，應當甘受」：遭，是遭遇。眾厄，就是所有的厄難；厄難，也就是災難。種種衰惱，也不是一樣，就是賊偷、火燒，什麼事情都有了，種種不如意的事情都全了。若是遭遇到一切厄難等種種不如意的事情、不吉祥的事情，在這個時候來惱亂一切的眾生，令一切人的心不如意，這時候，應當甘而受之。不稱意，所以就惱亂；憂怖，就恐懼了。

怎麼叫甘而受之？本來是苦，但你要想它是甜的，接受這種的事情。甘，也就是甘心願意，就是這些個不吉祥、不如意的事，你都很歡喜接受的，沒有一點：「啊！這個這麼難！我又念佛，怎麼我又遇到accident（意外）呢？我又修行，怎麼我又被人打劫了呢？我又這麼用功念佛，怎麼佛菩薩又不保護著我呢？什麼道理？」這麼就怨佛了。連菩薩也怨起來了：「唉！這個菩薩真不公平！你本來有這個能力可以保護著我，為什麼你不保護我呢？太偏心了！」

有的人又打妄想，說：「我很相信師父，怎麼師父還令我有這種意外的事情發生呢？這個師父也不理我了！」把師父也鬧了，把師父也怨了，於是乎就發脾氣了，又哭又喊的：「這師父對我也不好了！」先怨佛，然後怨菩薩；菩薩怨完了，怨師父。所以這師父很不容易做的，菩薩也不很容易做的，佛更難做了。你不要以為成佛就什麼都好，眾生很多不平的事情都來怨佛的。好像外道就罵佛，說佛教是魔鬼啊！你不要相信他。你要信佛，他說是魔鬼。你看有什麼法子呢？就這樣子！

「無令疑悔，退修善業」：使令不要懷疑後悔，不要退心向後轉，就不發菩提心了。你不要遇到一點魔難，你就受不了。

我遇著有個人在香港──就是那個大光公司的陳瑞昌；他的姨甥女發魔障病，有鬼上她的身，就令她發癲發魔氣的樣子。他就發願說：「如果我這個姨甥女的病不好，我以後就不信佛了！」就發這麼個願。幸虧他的姨甥女的病以後果然就好了，大約是佛也怕他不信，所以就叫他的姨甥女好了。並不是佛怕他不信，只是當時我看她這種發狂的樣子很可憐，所以我就叫他這個姨甥女病就好了；好了以後，全家都信佛，都皈依三寶了。小孩子一生出來就皈依三寶，就請人吃齋。每逢生一個孫，生一個孫女，就請佛教所有的人來吃齋，開這個吃齋不殺生的風氣。這

就是不退修善業。你無論遇到什麼魔難，遇到什麼打擊，遇到什麼不如意的事情，你都應該忍受，不應該退失菩提心。

「即當思念」：即刻就應該思念。思念什麼呢？「但由我宿世造如是惡業故，今獲此報」：這個只是由我在過去所造的種種像這樣的惡業，所以我現在才得到這種的惡報。「我今應當悔彼惡業，專修對治，及修餘善」：我現在應該懺悔我以前所造的惡業，專修這個對治的法門和修其他的善事。怎麼樣對治呢？就是你不是惡業來找我嗎？我越要做點善事；我越有不如意的事，我越要往真的做！我絕對不退失我的菩提心，我信佛，我絕對不會再退的。

你們各位啊！要記清楚。無論有任何發菩提心的人，他想要信佛的，你無論如何不可以嫉妒障礙，令他退失菩提心。你要是令人退失菩提心、令人家離開道場，將來也有人一樣嫉妒你，令你也離開道場，令你也不能修行而墮落去。這種果報是很厲害的，所以你們不要馬馬虎虎的，以為好像小孩子好好玩似的，這不要緊的事情。不要這樣子！這就叫對治，你越不好，我越要往好的做；越有意外的事情發生，或者什麼 accident（意外），我越要往真的做。

對治，比如你懶，不願意修行；我就來精進，用精進來對治。你本來不願意布施，很貪的；現在我就用布施來對治。本來不守規矩，那麼現在就用守規矩、持戒律來對治它。本來脾氣很大的，不能忍，現在我就修忍辱波羅蜜。本來是很懶惰，現在最精進。本來很散亂的，一天到晚歡喜講話 talk, talk,
talk，沒有旁的本事，也不知道講什麼？你講話還不要緊，令旁人也不修行，障礙旁人修道。現在我修禪定，我願意講話嗎？我時時刻刻都修定不講話。你本來很愚癡的，現在我學智慧、學般若；學般若，這就對治愚癡。總而言之，你有什麼毛病，就用什麼方法來對治，這叫專修對治。

「無得止住」：你不要停止了。不要說：「我學佛法學了好多年了，也沒有什麼用啊！我不學了！」你不學？不學你就得不著。「懈怠放逸，轉更增集種種苦聚」：懈怠，就是懶惰；放逸，也就很隨便，一點都不守規矩的。就任由自己又懶惰、又隨便，輾轉地更加把種種的苦聚集到一起了。「是名占察初輪相法」：這個就名叫占察初輪相法。

*　　*　　*

今天我有一個很重要的事情向大家發表。什麼事情呢？就是我們現在在美國這個地方，建立的道場將要完成；有誰願意到道場裏邊來住的，現在可以報名了，然後再寫一個請願書，這就是在道場裏頭，一定能守道場的規矩，不會破壞道場，不會侵損常住。對道場的一切物質，都是保護、愛惜，就比保護自己的眼睛更重要。所以在以前，祖師有這麼一句話說：「愛惜常住物，如護眼中珠。」這是非常重要的。你那個眼珠子不保護，就看不見東西，就會瞎了。那麼不愛惜常住物，將來我們的心也會瞎了；心怎麼會瞎呢？會愚癡。所以每一個人都要保護常住。

房間就要造好了，造好房間的時候，每一個人所住的房間，要先知道這個條件。什麼呢？在這個房裏邊，不可以釘釘子。因為我們這牆不太堅固，你一釘，若釘不到木頭上，就會把那個防火板都釘壞了；釘壞了，牆就會一點一點地壞了。這就是不愛惜常住。所以每一個人住的房間，不可以在牆上釘釘子，也不可以在門上釘釘子。

所有的東西，都要可以搬出搬入的，要能以在房裏頭拿到外邊來，又可以在外邊拿到房裏頭，不能大過所住那個房的門。不能在那個牆上釘很多釘子，掛很多衣服在那兒。那麼每一個人將來住那個大房間，每一個房裏邊，要做四個掛衣的衣櫃。自己不可以隨便在房裏頭或者釘一個架子，或者做一個什麼東西在裏邊，無論哪一個人都不可以的。

那麼說無論哪一個人都不可以，現在我知道果地在房裏頭釘一個架子，又用五個板釘鑄的那麼個洞。那麼他怎麼可以呢？因為他在沒有發表這個規矩以前，所以我們就可以
pass（通過）的。並且他對我們的道場也很有功的，以前幫助你們五位美國出家人－－三個比丘、兩個比丘尼－－到臺灣去，他也出了很多力。在這兒造這個道場，他又二十幾年以前就買工具，預備造我們這個道場。你看，這麼久以前！這是個老功臣了，對我們道場有功的人。所以他願意鑄洞也可以，願意釘一個架子在房裏也可以。那麼其他任何人都不可以的，就是無論出家人、在家人，都不可以在房子裏邊釘釘子，和做一個特別樣子的東西；做可以，要在門裏邊能搬出外邊，門外再搬到門裏邊去的。

這樣子，在常住的人，有的時候當這個執事，有的時候當那個執事。比如當的執事高一點，就搬到一個房間好一點；當的執事低一點，就要住一個不太好的那麼一個房間。並且現在哪一個人住哪一個房間，還都沒有一定的，所以任何人－－就是兩個比丘尼，現在住的房間，也都不可以釘釘子。門上也不可以釘釘子，牆上也不可以釘釘子；因為你一釘釘子，將來或者你不住那個房間，旁人就不願意那個釘子，不高興你有這個窟窿在那個地方，所以這一點，大家要預先知道的。所以誰願意來到這個道場住的，先先的報名；房間修好了，就可以搬進來。

現在，有好幾個人看見果地做這個洞，都很歡喜的，都願意造這麼一個洞，說：「將來我也造一個！」又有一個人說：「我造的，不要這麼大，小一點就夠了！」有好幾個人就想跟著果地跑。所以我今天發表這個消息，就是果地做的，不管大小，現在不管了，因為他已經做了；要是在沒做之前，我看見他做了，我也不叫他做。那麼我看見的時候，他已經做完了；但是你們現在沒有做的，都不許可再做了；再做，就是犯法了！

因為頭一個是立法的，再一個你就是犯法的；所以各位都要注意這一點，要保護這房間。這房間並不是賣給你，所以你不可以隨隨便便地，或者增加什麼、或者減少什麼。將來每一個房裏，有那麼一個打坐的凳子，這是每一個人都有的。現在果孟發菩提心做這個打坐的凳子，坐在那凳子上就要等著；等著什麼？等著要開悟，Wait a minute, Wait a minute要開悟。所以你們若不開悟，就對不起這果孟；果孟很辛苦的，minute, minute（分分）他也不等著你，這是很辛苦的。他要是等著 minute, 馬馬虎虎，你們就不開悟也不要緊的；因為他不等著，你們也不可以等著，就趕快要修行。

那麼這床也有一定的，什麼都是一定的，不可以隨便亂搬的；因為這是道場的東西，道場的房間，我們要特別保護的。不要像這個果通，我造的房間還沒有住，他就給我打壞了；他說：「師父！我給修理好了！」但是他又忘了；因為他對我們道場也很有功的，他忘了，我就叫Bill又做好了。

他對道場有什麼功呢？我們這些個板都是他介紹來的；所以你們有人腳被釘子砸穿了，你只可以怨果通，因為他給你通的。所以果法，你不要怨這板子，說：「這果通盡給我找麻煩！」給你個人找麻煩，但是把道場造好了；他因為造道場關係，你也應該很感謝他。所以果通對於我們這道場也是很有功的。並且今天他又搬了一個甘露水的瓶子到這兒，我想我一個人喝不了那麼多甘露水，我把它放在外邊，誰願意喝誰就喝。他說兩個禮拜一次，那我們喝完了不管它夠不夠，喝完了算。就這樣子！

G2. 示第二輪相
H1. 正示輪相　H2. 詳示占法　H3. 別明懺法　　H1（分三）
Ⅰ1. 示相　Ⅰ2. 示義　Ⅰ3. 功能
今Ⅰ1

善男子！若欲占察過去往昔集業久近，所作強弱、大小差別者，當復刻木為三輪；以身、口、意各主一輪，書字記之。又於輪正中一面書一畫，令麤長，使徹畔；次第二面書一畫，令細短，使不至畔；次第三面作一傍刻如畫，令其麤深；次第四面亦作傍刻，令使細淺。

這個第二指示輪相，又分出三小科。第一，正示輪相；指示這個輪怎麼樣個做法。第二，詳示占法；告訴你怎麼樣占法。第三，別名懺法；要明白這個懺悔的方法。在這個第一，又分出三小科：第一，是指示這個相；第二，是指示這個義；第三，指示這個功能。現在這是第一。

「善男子」：地藏菩薩說，你這個善男子！「若欲占察過去往昔集業久近，所作強弱大、小差別者」：如果想要占察過去已經所集聚的這種善業、惡業，知道或者善業造得久，或者惡業造得久；或者最近才發的菩提心，或者最近才發的惡心；所作出來的或者是強，或者是弱，或者大，或者小的這種種分別。

「當復刻木為三輪」：你應該雕刻木頭做三個輪相。這三個輪相和前邊是一樣的，但是畫的方法不同。「以身、口、意各主一輪，書字記之」：這三個輪，一個表示身輪，一個表示意輪，一個表示口輪；這身、口、意三輪，你各寫上字把它記清楚了。身輪相就寫上一個身字，口輪相寫上一個口字，意輪相寫上一個意字；這叫書字記之。

「又於輪正中一面書一畫，令麤長，使徹畔」：又在所作的身、口、意每個輪正中間的一面上，寫這麼一畫；令這個畫粗一點、又長一點，使它長到這一面的邊上。畔，就是邊。「次第二面，令細短，使不至畔」：在第二面也畫這麼一畫，令這畫很細很短的，使它畫不到邊上。那麼一畫長的、粗的，一畫細的、短的。

「次第三面作一旁刻，令其麤深」：在每個輪第三面的旁邊刻一畫，把它刻到木頭裏去，令刻的這畫很粗很深。「次第四面，亦作傍刻，令使細淺」：在這第四面，也在旁邊雕刻出來一畫，刻得很細很淺的。這就分別出來四面輪相，四面輪相分出來四種的意思；下邊第二科就會講這個意思。

Ⅰ2. 示義

當知：善業莊嚴，猶如畫飾；惡業衰害，猶如損刻。其畫長大者，顯示積善來久；行業猛利，所作增上。其畫細短者，顯示積善來近；始習基鈍，所作微薄。其刻麤深者，顯示習惡來久；所作增上，餘殃亦厚。其刻細淺者，顯示退善來近，始習惡法；所做之業，未至增上，或雖起重惡，已曾改悔，此謂小惡。

這是第二科，說明瞭這個意義。

「當知：善業莊嚴，猶如畫飾」：你應該知道，做善所得的善業莊嚴、善果成就，就好像在輪相上所作的畫飾一樣。「惡業衰害，猶如損刻」：惡業有一種不吉祥、有一種害處，就好像在輪相上刻的那一畫一樣。

「其畫長大者，顯示積善來久」：這畫的一畫又長又粗，延到邊上的，這代表你做善事做得很久了。所以你占察的時候，就得了長畫；這長畫就代表你做善做得很久了。「行業猛利，所作

增上」：你修行也很勇猛精進的，也很聰明利根的，你所作所為都有一種增上緣。增上緣，就是幫助你做善事。

「其畫細短者，顯示積善來近」：這一畫很細很短的，這是代表你做的善事沒有多久，很近的。「始習基鈍，所作微薄」：你沒有做多久的善事，才開始學習做善，你這個基礎還沒有立下，所以就很愚癡的；你所做的善事，也很少、很薄的，不是一做就做得很大的。基，就是基礎、foundation。鈍，就是鈍根，不那麼猛利。

這就顯示出：這個人要是很歡喜做善事的，一做就要做得很圓滿，往多了做；這證明這個人做善做了很久，所以他有了基礎。有的人想要做善，但是又捨不得；想要布施，心裏也不能決定：「我如果布施這個錢給道場，我自己怎麼辦呢？」有一種猶豫不決。這一懷疑不決了，就決定做少一點；本來應該布施 ten thousand
dollars（一萬塊錢），他說：「我布施一塊錢算了！」這就叫微薄了。

「其刻麤深，顯示習惡來久」：在這個輪相上，刻的這個畫很粗又很深的，這就代表你做的惡事時間很長了。你做的惡做得太多了，才得到這種刻得又粗又深的相。「所作增上，餘殃亦厚」：前面那個增上緣，是幫著作善；這也是個增上緣，是幫著作惡。因為所作的惡事太久了，惡業也多了，所以所受的這種果報也就大一點、多一點。

你本來想殺一個人，沒有刀怎麼殺人？正好有一個人給你送一把刀來；你有這一把刀了，就可以殺人了。這就叫你作惡的增上緣。本來你想去偷盜去，但是不方便；去一看，偏偏這門是開著的，不用叫門也可以偷到東西了。這也是你作惡的增上緣。這是本來你就想做不正當的事情，偏偏就有這種因緣，這也是你的增上緣，這是惡的增上緣。

「其刻細淺者，顯示退善來近，始習惡法」：你刻的這一畫很細很淺的，這代表你退悔作善的心不太久，你方才學這個作惡的方法。「所做之業，未至增上」：你所做的這個惡業，沒有到幫著你做更多惡的這個境界上。「或雖起重惡，已曾改悔，此謂小惡」：或者雖然你做了很多重的惡業，但是已經改過懺悔了；所以雖然你作惡，但是這是小惡。

所謂「大惡者，回頭大善；大善士者，墮落就是大惡」。你從來盡做惡事的，這叫大惡；但是你若知道覺悟了：「啊！我要改惡向善了，我再不做惡事了！從今天開始，我做善事了！」那這也就是一個善人。你本來是一個很善的人，天天做善，但是你若明知故犯，明知道惡是不對的，你又去作惡，這就是大惡。所以惡的大小、善的大小，就看你改悔不改悔。你已經走到善路上，你若想再向惡路上跑，這就變成大惡；你若是在惡路上跑，現在要往善路上去，那就會變成大善。所以善惡沒有什麼一定的。

Ⅰ3. 功能

善男子！若占初輪相者，但知宿世所造之業善、惡差別，而不能知積習久近，所作之業強弱、大小，是故須占第二輪相。

這是前邊正示輪相的第三科，功能；這個有什麼用處。

「善男子」：地藏菩薩叫了一聲善男子。「若占初輪相者，但知宿世所造之業善、惡差別」：假使你占察這第一個輪相的時候，你僅僅能知道以前所造惡業和善業的差別。「而不能知積習久近，所作之業強弱大小」：你不能知道這個業或者是久、或者是不久，你所做的業報或者是強、或者是弱，或者是大、或者是小。「是故須占第二輪相」：因為這個，所以你就須占身、口、意這第二個輪相。

H2. 詳示占法（分二）
Ⅰ1. 明占　Ⅰ2. 明察
今Ⅰ1

若占第二輪相者，當依初輪相中所現之業：若屬身者，擲身輪相；若屬口者，擲口輪相；若屬意者，擲意輪相。不得以此三輪之相一擲通占；應當隨業主念一一善惡，依所屬輪，別擲占之。

這是新的第二科，詳示占法。在這詳示占法，又分出兩小科：第一，是明白這個占的道理；第二，明白這個察的道理。現在是教你怎麼樣占。

「若占第二輪相者，當依初輪相中所現之業」：身、口、意這三輪，就是第二輪相。假設你占這個第二輪相的話，應該根據初輪相所現的什麼業，你現在就用什麼來占它。依，就是依照、根據。比如前面那十善、十惡，你現的身業，就占身輪；現的口業，就占口輪；現意業，就占意輪。那麼在前邊占出來十惡、十善，在後邊第二輪相，又分別用這身、口、意三輪來占。

「若屬身者，擲身輪相」：身有三惡：殺、盜、婬；你若不殺生、不偷盜、不邪婬，這就是三善。要是屬這殺、盜、婬三種身業的，就用身輪相來占。「若屬口者，擲口輪相」：若屬於口四惡，或者四善的，就用這口輪相來占。口四惡，就是綺語、兩舌、惡口、妄語；不綺語、不兩舌、不惡口、不妄語，是口的四種善。「若屬意者，擲意輪相」：假使這善惡業屬於意念裏

邊，屬於第六意識裏頭的，你就用意輪相來擲。不貪、不瞋、不癡，這就是意的三善業；你若貪、瞋、癡，就是三惡業。

「不得以此三輪之相一擲通占」：不可以用這身、口、意三輪相一起擲到清淨的布上或者路上、木板上來一起占。通占，就是同時占身、口、意這三種；不可以這樣占的。「應當隨業主念一一善惡」：應該隨所現的每一個業，以所現的業為主。「依所屬輪，別擲占之」：所有的或者是身的善惡，或者是口的善惡，或者是意的善惡，依照屬於哪一輪的，分別擲到淨物上，來占這種善惡的業。屬於身的就用身輪相來占，屬於口就用口輪相來占，屬於意的就用意輪相來占。

Ⅰ2. 明察

復次，若占初輪相中，唯得身之善，於此第二輪相中得身惡者；謂無至心，不得相應，名虛謬也。又復不相應者，謂占初輪相中，得不殺業，及得偷盜業；意先主觀不殺業，而於第二輪相中，得身惡者，名不相應。復次，若觀現在從生以來，不樂殺業，無造殺罪；但意主殺業，而於此第二輪相中得身大惡者，謂名不相應。自餘口、意中，業不相應義，亦如是應知。

這是第二科，明白這個察，觀察。

「復次」：再說一遍這前邊的這個道理。「若占初輪相中，唯得身之善」：你若在第一這十輪裏邊占，就單單得身的善。身就不殺生、不偷盜、不邪婬。「於此第二輪相中，得身惡者」：在占第二這個身輪相中，得到這身的惡業。就是得到那個刻的粗，畫的又深的那個。「謂無至心，不得相應」：這因為你沒有至誠懇切的心，所以這個和前邊那個不相符合。「名虛謬也」：這個就不是真的，是不對的。

「又復不相應者」：又其他這個不相應的道理，「謂占初輪相中，得不殺業，及得偷盜業」：在占這個十善、十惡那個初輪相裏邊，得到不殺業，又得到偷盜的業──或者得到不偷不盜的業、或者得到也偷也盜的業。「意先主觀不殺業」：你這個意念裏頭，就要先以觀不殺業為主。「而於第二輪相中，得身惡者，名不相應」：但是在第二輪裡面，卻得殺業的，這也就叫不相應。

「復次，若觀現在從生以來，不樂殺業，無造殺罪」：假設你觀察現在，從你出生以來，你不願意殺生，你也沒有造過殺罪；「但意主殺業」：但是你心裏頭觀想這個殺業。「而於此第二輪相中，得身大惡者，謂名不相應」：而占察這個第二輪相的時候，得到這個身大惡了，就說是不相應。大惡，就是殺盜婬了。

「自餘口、意中，業不相應義，亦如是應知」」：你其餘的口和意的這個業，這不相應的義理，也就像身業這個樣子一樣。所以若你得到相應，就叫清淨；沒有得到相應，這就沒有得到清淨。

H3. 別明懺法（分三）
Ⅰ1. 明應修懺悔　Ⅰ2. 正示懺悔法　Ⅰ3. 明得清淨相
今Ⅰ1

善男子！若未來世諸眾生等，欲求度脫生、老、病、死，始學發心修習禪定無相智慧者，應當先觀宿世所作惡業多少，及以輕重。若惡業多厚者，不得即學禪定智慧，應當先修懺悔之法。所以者何？此人宿習惡心猛利故；於今現在必多造惡，毀犯重禁。以犯重禁故，若不懺悔令其清淨，而修禪定智慧者；則多有障礙，不能剋獲。或失心錯亂，或外邪所惱，或納受邪法，增長惡見；是故先當修懺悔法。或戒根清淨，及宿世重罪得微薄者，則離諸障。

這是第三科，別明懺法。別明懺法又分出三小科：第一，是明應該修的懺悔的方法。第二，正示懺悔的法。第三，令你明白得清淨相；什麼叫清淨？什麼叫相應？

「善男子」：地藏王菩薩叫了一聲善男子。「若未來世諸眾生等，欲求度脫生、老、病、死，始學發心修習禪定無相智慧者」：假設將來世的時候，所有一切的眾生，有想免去生、老、病、死苦的這種人，或者開始來學著發菩提心這樣的人，或者修行禪定這種無相智慧這樣的人。「應當先觀宿世所作惡業多少，及以輕重」：自己應該先占察占察自己前生所作的惡業或多或少、或輕或重？

「若惡業多厚者，不得即學禪定智慧」：假使知道自己這惡業又多又重，不可以即刻修習這個禪定智慧。厚，也就是惡業重的意思。那麼怎麼辦呢？「應當先修懺悔之法」：應該首先修習懺悔之法。

「所以者何」：所以然的原因是什麼呢？「此人宿習惡心猛利故」：這個人在前生，他的惡心是很大的。猛，就是很勇猛；利，是很快的。「於今必多造惡，毀犯重禁」：所以在現在的時候，他一定會造很多惡，就會破戒了。重禁，就是殺、盜、淫、妄，這叫四根本戒。他毀壞重禁，這個是在佛教裏決定不可以犯的，那麼他犯了。

「以犯重禁故，若不懺悔令其清淨，而修禪定智慧者」：因為他犯這個根本戒了，假設他不懺

悔這個業障，令破戒這種的罪得到清淨，就先修習禪定，想得到開般若的智慧的話，這樣的人「則多有障礙，不能剋獲」：就會有很多障礙，不能得到證果。剋獲，就是證果。

「或失心錯亂」：失心，怎麼心會失了呢？失心，就是發癲狂了，好壞善惡什麼都不知道了。他或者發癲狂，或者心裡產生一種錯亂的感覺。比如人家說好，他說不好；人家說不好，他說好。總是和人所見的不同。「或外邪所惱」：或者有邪鬼惡神，有修羅那些妖魔鬼怪、魑魅魍魎，就來入他竅了。入他竅，你看著他是個人，但是他那個靈性就已經變成邪魔外道了。

「或納受邪法，增長惡見」：納受，就接受。或者接納領受這種邪法，邪惡的見解就念念增長。好像你想念咒把人念死，這就是惡見。

什麼叫邪法呢？比如我教你一個方法，你念這個咒，就會想什麼有什麼；你想女人就有女人來，你想錢就有錢來。這就是邪法邪術，不是正當的。好像有一種大搬運，就是譬如我想喝多少酒，你用個紅布把或者是個壺，或者是個茶杯蒙上，一念這個咒，這個酒就來了。這就叫邪法！可是你就覺得：「這真靈啊！他真有神通！」其實這是邪法，你不明白真正佛法，你就被他騙了。他說他修行得道了、開了悟了，有了神通了，又有什麼本領了；其實這就是納受邪法。

好像密宗裏面有一種邪法，這種法怎麼樣呢？他一念這個法叫某一個人死，這個人或者七天、或者十四天、或者三個禮拜，就會死了。但是現在這又很奇怪的，達賴喇嘛念這個咒也不靈了，班禪念這個咒也不好使了；所以現在這個到末法的時候，他這種法也都沒有用了！

「是故當先修懺悔法」：因為這個，所以你就應該先先地修這個懺悔的方法。你懺悔，就得到清淨了，才可以修這個禪定般若的智慧、無相般若的智慧。

「若戒根清淨，及宿世重罪得微薄者，則離諸障」：宿世，就是以前。假設你沒有犯過戒，你占察輪相，以前所應該得的重罪，得到細又淺的，這一切障礙就都會離開了，就得到清淨了。

Ⅰ2. 正示懺悔法（分二）
Ｊ1. 明懺儀　Ｊ2. 明懺期　Ｊ1（分二）
Ｋ1. 廣明晝時佛事　Ｋ2. 略示夜時佛事　Ｋ1（分九）
Ｌ1. 明嚴淨道場　Ｌ2. 明香花供養　Ｌ3. 明清淨三業　Ｌ4. 明稱名敬禮
Ｌ5. 明說罪懺悔　Ｌ6. 明發勸請願　Ｌ7. 明發隨喜願　Ｌ8. 明發迴向願
Ｌ9. 明稱念名號
今L1

善男子！欲修懺悔法者，當住靜處，隨力所能，莊嚴一室，內置佛事，及安經法，懸繒幡蓋。

這是第二科，正示懺悔法；指示明白懺悔的方法。正示懺悔法又分出兩小科：第一，明白懺儀；修懺的這種儀式；第二，明白懺的期限、期間。在第一科明懺儀裏邊，又分出二小科：第一科，廣明晝時佛事；講晝三時的佛事；第二科，略示夜時佛事；就是晚間懺悔的佛事。

現在是第一科，廣明晝時佛事。在這第一科裏面，又分出九個意思來：第一，指示明白嚴淨道場。第二，指示明白香花供養。第三，指示明白清淨三業。第四，指示明白稱名敬禮；稱讚佛名菩薩名頂禮。第五，指示明白說罪；懺悔說罪，就是發露自己的罪。第六，發勸請願；發這個勸一切眾生為一切眾生請願。第七，指示明白發隨喜願。第八，指示明白發迴向願。第九，指示明白稱念名號。有這九種意思，所以這叫廣明晝時佛事。現在這是第一科，明嚴淨道場，指示明白嚴淨道場。

「善男子」：地藏菩薩叫一聲善男子。「欲修懺悔法者」：想要修行這懺悔這一種佛法的這樣人。「當住靜處」：應該住到一個清淨的地方、不吵鬧的地方。「隨力所能，莊嚴一室」：我們供養嚴淨道場，本來是越莊嚴越好，但是也要隨你自己的力量；你力量要是辦不到，就不必勉強來做。在你隨著你力量所能辦到的，莊嚴一個房間。「內置佛事，及安經法，懸繒幡蓋」：房間裏邊供上佛像，和安上佛經，或其他佛法，並懸掛著用絲、或者綢子、緞子做的寶幡、寶蓋。

Ｌ2. 明香花供養

求集香花，以修供養。

這第二科，就是指示明白用香花供養。

「求集香花，以修供養」：求，就是各處去找。自己沒有，可以找一點香啊花啊，來修供養十方三寶，和地藏王菩薩。

Ｌ3. 明清淨三業

澡浴身體，及洗衣服，勿令臭穢。

「澡浴身體，及洗衣服，勿令臭穢」：澡，就是洗身；浴，就是沐髮；澡浴就是沐浴。所謂「

齋戒沐浴，可以事上帝」，在儒教裏頭也講這個。孔子他說的齋戒，齋什麼呢？戒什麼呢？齋戒你這種欲念、齋戒你這種不清淨的思想。你沐浴身體，也要沐浴你那個心，令心也清淨了，和把衣服也都洗乾淨了它，沒有邋遢；不要令這個衣服，或者身體上有一種臭氣或不乾淨的東西。

這是第三科，明清淨三業；指明白要你清淨三業：你身也要清淨，意也要清淨，口也要清淨。身清淨，就沒有殺、盜、婬；意清淨，就沒有貪、瞋、癡；口清淨，就沒有綺語、妄言、惡口、兩舌。

L 4. 明稱名敬禮

於晝日分，在此室內，三時稱名；一心敬禮過去七佛及五十三佛。次隨十方面，一一總歸，擬心遍禮一切諸佛所有色身、舍利、形象，浮圖、廟塔，一切佛事；次復總禮十方三世所有諸佛。又當擬心遍禮十方一切法藏。次當擬心遍禮十方一切賢聖。然後更別稱名，禮我地藏菩薩摩訶薩。

這是第四科，指示明白稱名敬禮；稱念十方的佛名字，敬禮十方佛、十方法，和十方僧。

「於晝日分，在此室內，三時稱名」：白天叫晝日分。在白天的時候，在淨室裏面，整整十二個鐘頭，就稱念佛和地藏菩薩的名號。晝三時，就是初日分、中日分、後日分；夜三時就是初夜分、中夜分、後夜分。這是在印度分晝夜六時，我們現在是分十二個時辰，晝夜是二十四個小時；那麼它這一分，就是我們現在的四個鐘頭。

「一心敬禮過去七佛及五十三佛」：專一其心地頂禮過去七佛，又頂禮這五十三佛。主要是要一心。你這拜佛懺悔，都要一心，不要有兩個心；不要拜拜佛又打妄想，拜拜佛又想東想西的。過去七佛，你們拜藥師懺的人，都知道過去七佛了。

「次隨十方面，一一總歸」：以後又隨著十個方向，一一總起來歸依十方諸佛。「擬心遍禮一切諸佛所有色身、舍利、形象、浮圖、廟塔、一切佛事」：擬心，也就是把這個心攝到一起；攝到一起，沒有兩個心。這也就是專一，一心禮敬的意思。專一其心地普遍敬禮一切諸佛的色身，和十方諸佛的舍利、佛像、佛寺或者佛塔。色身，就是佛住世的時候的佛身。舍利，是佛入涅槃了之後燒出的舍利。形象，就是金銀銅鐵，或者木，或者是紙畫的佛像。浮圖，是道場、寶塔之類。那麼在這個晝三時，大做一切的佛事。

「次復總禮十方三世所有諸佛」：其次又當頂禮十方三世一切諸佛。這是佛寶。「又當擬心遍禮十方一切法藏」：又要專一其心。你來攝心到一處，遍禮十方一切法藏。這是法寶。「次當擬心遍禮十方一切賢聖」：其次又應該用你這個心，專心致志地遍禮十方一切賢聖僧。這是僧寶。「然後更別稱名，禮我地藏菩薩摩訶薩」：頂禮三寶之後，你更應該另外稱揚地藏菩薩的名號，頂禮我地藏菩薩摩訶薩這個大菩薩。

L 5. 明說罪懺悔

如是禮已，應當說所作罪，一心仰告：唯願十方諸大慈尊，證知護念；我今懺悔，不復更造。願我及一切眾生，速得除滅無量劫來，十惡、四重、五逆、顛倒、謗毀三寶、一闡提罪。復應思惟：如是罪性，但從虛妄顛倒心起，無有定實而可得者，本為空寂。願一切眾生速達心本，永滅罪根。

這是第五科，明說罪懺悔。怎麼叫說罪呢？比如我做什麼壞事了，我要說得詳詳細細的，不要籠籠統統的；不要這麼好像說又不說，不說又好像說。這樣子就不是說罪！這要坦白，坦白你所造的罪。

比如我殺過一個人。要說：「我殺過某某人，姓什麼、叫什麼，在什麼地方，因為什麼我殺了一個人，我現在要懺悔！」要說得清清楚楚的，不能就單單說我以前殺一個人，也不說他的姓名、也不說為什麼殺這個人的因緣；這就叫不坦白。又說：「我以前偷過東西，我現在要懺悔！」那麼偷過什麼呢？你不說清楚了，這也叫不坦白。你或者偷人的一隻雞，就說因為什麼因緣，我偷了一隻雞。或者偷了人家一隻狗，或者偷了人一隻貓，在什麼情形之下，這要說得清清楚楚。

對佛、對法、對僧來懺悔說罪，不可以說一半、留一半，那一半我不說那麼清楚；說那麼清楚，佛、法、僧都知道我這個罪業太清楚了，那怎麼辦？那你不說清楚了，你罪業就不能滅得清楚。你必須要說得清清楚楚的，才能消滅罪業清清楚楚的。那麼在十方三寶的面前，在地藏王菩薩的面前，要這樣說罪懺悔。

那麼有的時候你造了什麼罪，若對大德高僧來懺悔，也是一樣的，也是要把說犯罪的因緣說得清清楚楚的：「我現在知道錯了，我要改悔了！」這叫說罪懺悔，又叫發露懺悔。發露，就是一點都不隱瞞、不藏的，都把它說出來。你無論造了什麼罪，你若能坦坦白白的，把它詳詳細細說出來，都可以消滅了。你若不坦白，就是光這麼說一句：「我犯了殺戒了、我犯了盜戒了！」那不算的。

「如是禮已，應當說所作罪」：像前面這麼頂禮十方三寶，然後稱名我地藏菩薩之後，你應該說明瞭你所做的罪。你做過什麼罪業就說什麼，說得清清楚楚的。「一心仰告」：就是專一其心仰對著佛、對著三寶，來告訴三寶，告訴地藏王菩薩。

「唯願十方諸大慈尊，證知護念」：我現在唯獨願意十方諸佛來證明我所做的罪已經懺悔了，來擁護保護著我，常常地想念我。「我今懺悔，不復更造」：我現在是用真心懺悔，不會再造這個罪業了。

「願我及一切眾生，速得除滅無量劫來十惡、四重、五逆、顛倒、謗毀三寶、一闡提罪」：願意我自己和十方法界的一切眾生，很快地就把無量劫以來所造的十惡、四重、五逆、顛倒、謗毀三寶、信不俱，把這種種重罪都除滅了。

十惡，就是殺生、偷盜、邪婬、妄語、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、癡。四重，就是殺、盜、婬、妄：殺生、偷盜、邪婬、妄語。五逆，就是弒父、弒母、弒阿羅漢、出佛身血、壞合和僧。顛倒，我做了這麼多顛倒的事情，造顛倒的業；我又謗佛、我又謗法、我又謗僧；說我不信佛，我也不學佛法，我又不信僧了；沒有信心的人，佛也不度了。那麼現在懺悔了！。一闡提，又稱闡提，就是信不俱，沒有信心了。

「復應思惟：如是罪性，但從虛妄顛倒心起，無有定實而可得者，本為空寂」：你懺悔完了，你又應該想：我以前所做這些罪業，它的性本來是空的，這些個罪就都是從虛妄、顛倒、無明這個心生出來的，沒有一定實在的體可得，本來是空寂的。罪性本空，所謂「罪從心起將心懺」，你罪從心生起，所以要用心來懺悔這個罪。「心若亡時罪亦無」，你心若把你所造的罪業都忘了，那時候你的罪也沒有了。「心亡罪滅兩俱空」，你心裏忘了你過去所造的罪業，那個罪也就滅了，這兩者都空了。「是則名為真懺悔」，這就是真懺悔。但是心不容易忘的。

你好像你偷了人的東西，始終在你八識田裏忘不了；你若殺了人，更不容易忘。總而言之，你做的壞事你想忘了它：「不要記得它，不要記得它！」也不容易忘，越想忘越想起來；過了很久很久的時間，甚至於這一生也忘不了。

「願一切眾生速達心本，永滅罪根」：我現在願一切眾生很快地就通達心的本體，明白自己的真心，把一切罪根都消滅無餘了、沒有了。

*　　*　　*

那麼，現在這個道場就要造完了，可是魔障就發生了。現在每天晚上有小孩子在外邊打門，來開這個門。為什麼有這種情呢？就因為我們這裏邊有很多小孩子。

說：「我知道了，這是Nancy有個小孩子，瑤仙有個小孩子！」不是這個小小孩子，是大小孩子。這大小孩子一天到晚都是盡想頑皮，所以就把外邊的小孩都給引來了；你裏邊若沒有，外邊就不會來。那我們現在要把這個魔障推出去！裏邊的大小孩子不要一天到晚就盡開玩笑，要有一點正經的事情做。

我們外邊的人，最好在
lecture（講經）二十分鐘或半點鐘之前，甚至於一點鐘以前，能先到這兒來；來到這兒，我們等講經的時候，就把門插上。那麼小孩子他不能開開、關上，弄出很多的動靜；那時間久了，他也就忘了，就不會有這種魔障了。那麼現在每一個人應該知道這種情形，因為我們現在這個基礎沒有做好了，所以要有一點定力來降魔。裏邊的這些個大小孩子，不要盡有一些個玩耍的心；那麼外邊的小小孩就不會來了。這是我看見的情形。

那麼還有一個情形，我覺得我們道場裏邊有很多的芝麻，這芝麻都摻到沙子裏邊沒有了；所以我們各位都要小心一點，不要把芝麻都掉到垃圾桶裏去。

（錄音帶中，此段上下俱被剪斷，或屬別處衍文。）

由生至死我一定要信佛，我一定要為佛教來服務，我要做佛教的護法，我要做一個真正的護法，不要馬馬虎虎的；不要今天這樣子，明天就變了！不可以的。你這一變，就沒有堅固信心。

L 6. 明發勸請願

次應復發勸請之願，願令十方一切菩薩未成正覺者，願速成正覺；若已成正覺者，願常住在世，轉正法輪，不入涅槃。

「次應復發勸請之願」：次，就是其次。在這個前邊講第五，現在講第六了。這個是發勸請願。在這個發勸請願，有什麼用處呢？因為諸佛要有人勸請他常住在世，不入涅槃；佛是慈悲的，他就慢一點入涅槃。那麼這個魔王就不同了。魔王希望人不修行，希望人不成佛；他希望人成佛了，趕快入涅槃不要轉法輪。這是魔王他的宗旨。魔王請佛速入涅槃。

那麼現在，我們想學這種占察善惡法的人，就應該發勸請佛常住的這種願。所以他說次應發勸請之願。勸，就是哀求的意思。哀求，你要自己發一種誠心來哀求，

「願令十方一切菩薩未成正覺者，願速成正覺」：現在十方一切菩薩沒有成佛的，我發願他們都快一點成佛。速成，就是快一點成。這個十方，就不是單單東方，或者西方、南方、北方。這十方就是東、西、南、北這四方，又加上東南、西南、東北、西北這四隅，這合成八方，再加上上方和下方這合成十方。這十方所有一切的菩薩。這個菩薩，包括初發心菩薩和久發心菩薩，有初地的菩薩，有等覺的菩薩，這十方一切菩薩。

正覺，就是成佛。所以阿彌陀佛有四十八願，他願願都是度眾生到眾生成佛為止。他發願說是十方一切眾生，等到我成佛之後，他稱誦我這個佛的名號，我就一定接引他來成佛；如果他不成佛的話，我也不成佛。因為這樣子，所以現在末法時代，最好的就是念「南無阿彌陀佛」。這個法門又簡單、又不費金錢、又不費時間，是最容易修行的法門。

「若已成正覺者，願常住在世，轉正法輪，不入涅槃」：假設已經成了佛的這個菩薩，我又發願了，請他常住在世，轉大法輪教化眾生，不要入涅槃。那個時候發願，我就不是發願說請那個已經成正覺的再速成正覺。那就不對了。為什麼？他已經成正覺了，你還發什麼願叫他成正覺？那變成兩個正覺了！一個人成兩個佛，沒有這個道理的！

魔王就希望我們人不成佛，希望我們人不轉法輪，希望我們人成佛了之後也快入涅槃；那麼現在我們要發願請佛成佛之後，轉正法輪，不入涅槃。不入涅槃那麼做什麼呢？教化眾生，轉正法輪嘛！轉正法輪就不會入涅槃，入涅槃就不會轉正法輪了；所以就是請佛來大轉法輪。

*　　*　　*

看今天白天來這麼多人，連念佛是什麼意思、繞佛是個什麼意思，他都不懂，真是小孩子！你說問這個問題，這簡直一點意思都沒有。還問說：「這佛像個個都不同，是什麼意思？」你說這有什麼意思？根本就沒有意思。所以在這個沒有意思的期間，我就答覆他說：「佛就和人一樣的嘛！每一個人都不同樣子，你怎麼可以叫佛是一個樣子？」這是答覆小孩子的問題，只可以這樣子叫他明白了；他若明白，他就知道佛的樣子每一個不同的，就是和人每一個樣子不同，一樣的道理。

最可笑的，他就問說：「想要成佛，是不是要學佛？」這還用問？好像你想要識字，你一定要讀書嘛；你若不讀書，你怎麼會識字呢？所以我就用一個最淺顯的道理來對他講－－大約翻譯的翻譯得很深，所以他們就不懂了，就不明白了。本來，為什麼我要這麼樣對他們講？就因為我看他太小孩子見識；雖然是在大學裏頭讀書，簡直幼稚得不得了。幼稚，就是很小孩子這種見解。所以我說，這不會說話的小孩子想要說話，是不是要跟著大人學著講話？如果他不學著講話就會講，那一定沒有這個道理的。是不是要跟著大人學呢？這個問題都是很淺顯的，但是他來問！

今天來這些個參觀的人，連繞佛他都不懂，都要問一問。這要是真有知識的，繞佛來回走有什麼好問的？你在家都會走路的，不是一天坐的、一天站的，或者一天躺，都要走路嘛！念佛走路，這是很平常的一件事情，何必問呢？他就要問！這麼一個儀式都不懂，你說還讀大學？讀大學的學生為什麼不懂呢？就因為他沒有聽過佛法，也沒有參觀過佛教的道場。

這正是有這麼兩句話說的：「見所未見，聞所未聞。」今天他見的，是他從來所未見；今天我們念觀音菩薩，他從來就沒有聽說過。什麼是觀世音菩薩？沒有聽說過。所以又有一句叫什麼呢？「少見多怪」，因為他沒有看見過什麼事情，所以他就認為很奇怪了：「你們這幹什麼呢？這轉來轉去的，轉得我頭都迷了、眼睛也花了，不知道東西南北都分不出來了！」所以難怪他問。

常住在世，轉正法輪；我們今天念佛幹什麼呢？這就是轉正法輪的嘛！那麼為什麼不答覆他說是轉正法輪？為什麼說是運動，又為什麼說是恐怕血都凝結一起了？因為若運動運動，這血就活動了，這個道理他會懂的。你若說：「喔！我們這裏念佛、繞佛、拜佛、誦經，我們這兒就是轉正法輪哪！」什麼叫正法輪呢？他又給弄糊塗了。所以就講一個淺顯的問題，就說是運動；這是運動，那他不能反對的。為什麼？運動是強健身體的，所以就這樣來答覆他。

*　　*　　*

L 7. 明發隨喜願

次當復發隨喜之願，願我及一切眾生，畢竟永捨嫉妒之心，於三世中一切剎土，所有修學一切功德及成就者，悉皆隨喜。

上面是第六，發勸請的願。這第七，就要發隨喜的願。怎麼叫隨喜呢？你不要隨怒，就是隨喜。你看見人家做好事，你就幫著做一點；比如有人放生，你也出或者五塊錢、十塊錢來一起放生，這隨喜。有人修行拜佛，你看他那兒拜佛，也隨著跟著他後面拜，這也隨喜。你看有人在那兒念經，你也跟他念經，這也是隨喜。你看我們這繞佛，他們也跟著我們繞佛、念佛，這也是隨喜。這都是隨喜！總而言之，隨，就是跟隨著其他的人；喜，就要歡喜。你不要一邊隨、一邊發脾氣，那就是隨怒，不是隨喜了。這喜，是歡喜；怒，就是發脾氣了，angry。你要是隨著人家發脾氣，他打那個人，你也幫著他打，那就有很多麻煩了。你要隨著人做善事，不要

隨著人做惡事，這就叫隨喜。也就是隨善不要隨惡，要發這個願。

「次當復發隨喜之願」：接著，應當要發隨喜眾生的這個願。發什麼願？「願我及一切眾生，畢竟永捨嫉妒之心」：願意我和所有的眾生，一定要永遠地把這個嫉妒之心布施了它。你看，要隨喜人，捨惡從善。嫉妒是一個人最惡的心、最壞的心，但是我們人人不要學就會了；也沒有師父教，他就懂得怎麼樣嫉妒；也沒有怎麼樣去學習，他自己就明白了。所以，現在我們要和一切的眾生發這個畢竟的願。畢竟，也就是究竟，也就是最後。

布施給誰？誰要，就布施給誰；沒有人要，你把它扔到街上去餵狗，叫狗把它吃了。因為嫉妒就和糞尿一樣的，那狗就各處找這個東西來吃；所以應該把它丟到街上去，不要你再保留著它，保留它那太骯髒！嫉妒比糞尿還骯髒、更厲害，因為它能把你心給染得不清淨了。所以啊！無論哪一個學佛法，都要發願把這個嫉妒心快點把它捨了，你是越快越好。你切記不要存一個嫉妒心，存一個嫉妒心就不會成佛的，所以要捨了它！

「於三世中一切剎土，所有修學一切功德及成就者，悉皆隨喜」：在過去世、現在世、未來世這三世中，十方諸佛的一切國土，所有的佛菩薩、阿羅漢修學一切功德，及他所成就的，我都跟著隨喜。佛修什麼行門，我就修什麼行門；佛怎麼樣成佛，我也就照那個樣去發願成佛，這就叫發隨喜之願。

*　　*　　*

明天是中國的農曆五月初一，在很久以前，就有人發願來皈依三寶；今天又有一位舊的人，發的一個心願來皈依三寶，所以我們準備明天三點鐘舉行皈依的儀式。本來在以前皈依的時候，都很早就告訴，或者兩個禮拜以前，或者一個月以前告訴；這一次，因為這一位報名皈依的有另外的事情要到旁的地方去，所以就早一點為你們各位來舉行皈依的儀式。我們人要皈依三寶，無論任何人都可以皈依三寶；不過皈依之後，一定要恭敬三寶，不要譭謗三寶。這樣子，就是繼續向前修行，將來一定會成佛的。不要把這個事情看得很平常！

那麼在這皈依之後，我們每一個人就要很慎重其事，不需要再皈依。皈依只皈依一次就可以了，不要三次、五次的。像中國人有一些個無知無識的愚夫愚婦，被太明白的這些個法師就給教化得糊塗了。為什麼呢？這一些個太明白的法師，不像我這麼笨，他說：「你皈依越多越好！皈依一次，你可以再皈依第二次、第三次、第四次！」為什麼他叫你皈依這麼多次呢？就是皈依要拿錢來；皈依要有紅包來供養師父、供養常住，所以叫人多皈依幾次，就有多幾個紅包拿。因為這個，我說他們比我聰明，我就學不會這個方法；所以我的皈依弟子只可以皈依一次，並且有皈依過其他人的，也就不必再皈依了。

在今天有一位就問說，在日本那兒住了一個時期，算不算皈依呢？那麼這一點，僅僅在那兒住，這不算皈依的，這皈依一定要有一種儀式，請十方三寶來給做證明，這才算皈依；所以，若沒有這種儀式，那不算皈依。這一點你們各位要知道，要是已經皈依過的人，就不必再皈依；沒有皈依過的，可以皈依。這是我的宗旨，我不希望拿多一個紅包來騙人，把人都教化愚癡了。

在中國人，有的人就說：「那善財童子五十三參，拜了五十三個師父。」不錯！善財童子拜了五十三個師父，那是他師父叫他去拜的，不是他自己去拜的。因為五十三個師父都分別把所有的道德學問、智慧教他了，所以就介紹說：「你現在可以到某某地方去，向南方行，去參、去親近某某善知識！」不是他自己去的。

現在中國有一些個，都是偷著去拜另外的師父。本來有一個師父，他覺得這個師父不知道有沒有道德，就偷偷摸摸又去拜一個師父；拜一個師父，覺得又他有沒有道德，又去偷著拜一個師父。這就是拜師而背師。所以中國的佛教一遢糊塗，很糟糕的，就是明明知道不對的，他也不告訴說不應該這樣子做；這就是因為師父太明白了，所以就把徒弟都教糊塗了！

今天來這個出家人，我在香港認識，所以來和各位談談話。本來這個人在香港破壞我破壞得最厲害的，他的攀緣心也最大；那麼到美國來，我還對他好一點，所以我還請他來看果寧講Lecture，讓他看一看美國人也會講經。以後不但果寧，或者若有特別因緣，這幾位出家人隨時都可能替我來
lecture（講經），所以你們其他的人要把中國的本子學得多一點，隨時都會叫你們替我來上座講法。

我不會像其他的法師，因為他們從香港來是熟人，就故意來顯一顯我這種的光榮，怎樣的出風頭。我不這樣子！本來我這樣，若不是今天果寧來
lecture，他不會來的。他根本俗得不得了，很俗的！有錢的女人他也可以給人拎皮包、拎手袋，又可以給人家打洗臉水來；幫著女人服務是很殷勤的，他可以幫有錢的女人拎
suitcase（行李箱）！為什麼他這樣子呢？因為他也不認識多少字；如果不是這樣子，真是沒有辦法。我希望你們美國的出家人，無論如何不要這樣卑鄙。因為出家人餓死就餓死嘛！不要緊的，何必那樣子去攀緣呢！

（以下缺漏一大段經文及講解）

Ｌ8. 明發迴向願

次當復發迴向之願。願我所修一切功德，資益一切諸眾生等，同趣佛智，至涅槃城。【編按：缺本段之講解】

Ｌ9. 明稱念名號

如是發迴向願已，復往餘靜室，端坐一心，若稱誦、若默念我之名號，當減省睡眠；若惛蓋多者，應於道場室中，旋繞誦念。【編按：缺本段之講解】

Ｋ2. 略示夜時佛事

次至夜分時，若有燈燭光明事者，亦應三時恭敬供養、悔過發願；若不能辦光明事者，應當直在餘靜室中，一心誦念。【編按：缺本段之講解】

Ｊ2. 明懺期

日日如是行懺悔法，勿令懈廢。若人宿世遠有善基，暫時遇惡因緣而造惡法，罪障輕微，其心猛利，意力強者，經七日後，即得清淨，除諸障礙。如是眾生等，業有厚薄，諸根利鈍，差別無量。或經二七日後而得清淨，或經三七日，乃至或經七七日後而得清淨。若過去、現在俱有增上種種重罪者，或經百日而得清淨，或經二百日，乃至或經千日而得清淨。若極鈍根，罪障最重者，但當能發勇猛之心，不顧惜身命想，常勤稱念，晝夜旋繞，減省睡眠，禮懺發願，樂修供養，不懈不廢，乃至失命，要不休退；如是精進，於千日中，必獲清淨。【編按：缺本段之講解】

Ⅰ3. 明得清淨相（分三）
Ｊ1. 明相依輪顯　Ｊ2. 明隨求剋獲　Ｊ3. 明至心為因　　Ｊ1（分三）
Ｋ1. 正明依輪　Ｋ2. 兼明餘相　Ｋ3. 簡非
今Ｋ1

善男子！若欲得知清淨者，始從修行過七日後，當應日日於晨朝旦，以第二輪相具安手中，頻三擲之；若身口意皆純善者，名得清淨。【編按：缺本段之講解】

Ｋ2. 兼明餘相

如是未來諸眾生等，能修行懺悔者，從先過去久遠以來，於佛法中各曾習善，隨其所修何等功德，業有厚、薄種種別異；是故彼等得清淨時，相亦不同。或有眾生，得三業純善時，即更得諸餘好相。或有眾生得三業善相時，於一日一夜中，復見光明遍滿其室，或聞殊特異好香氣，身意快然。或作善夢，夢見佛身來為作證，手摩其頭，歎言：「善哉！汝今清淨，我來證汝！」或夢見菩薩身來為作證，或夢見佛形像放光而為作證。【編按：缺本段之講解】

Ｋ3. 簡非

若人未得三業善相，但先見聞如此諸事者，則為虛妄、誑惑、詐偽，非善相也。【編按：缺本段之講解】

Ｊ2. 明隨求剋獲（分三）
Ｋ1. 明得禪慧　Ｋ2. 明得離惱　Ｋ3. 明得淨戒　　Ｋ1（分二）
Ｌ1. 明顯益　Ｌ2. 明冥益
今Ｌ1

若人會有出世善基，攝心猛利者，我於爾時，隨所應度而為現身；放大慈光，令彼安隱，離諸疑怖。或示神通種種變化，或復令彼自憶宿命所經之事、所做善惡；或復隨其所樂，為說種種深要之法。彼人即時於所向乘得決定信，或漸證獲沙門道果。

這是第二科，明隨求剋獲。隨求，就是你隨著所求的什麼願，就都能得到，你求什麼就可以得到什麼。在這個第二科裏邊，又可以分出三小科：第一科，是明白得禪慧；得這個禪定的智慧。第二科，是令你明白得離惱；能離開煩惱。第三科，得淨戒；得到淨戒。得這個禪慧，這就是屬於慧學；得離惱，這是屬於定學；得淨戒，這就是屬於戒學。這是得到戒、定、慧的這種善相。

在第一科裏，又分出兩小科：第一科，是叫你明白很明顯的這種益處。第二科，是叫你明白這個默默中、冥冥中，知道這得到好處了。冥冥默默，就是人看不見、也聽不見；但是在看不見、聽不見，可能得到好處，這叫冥益。這個「冥」，是暗；把眼睛閉上，這叫瞑目靜思。

「若人會有出世善基，攝心猛利者」：假設這個人他遇到有出家的好基礎，他能管住自己的心，他能自己做得了主，不為外境所搖動的。出世，就是出家；就是出世法，不是想生在這個世界。善基，就是好的基礎。攝，就是把心攝住，它不打妄想了，不會東想西想地亂想。比如他想要出家，就決定發願我一定要出家；不會我今天要出家，明天又不出家，後天又想出家。不

是這樣子，是決定性的出家；這個事情不是很好玩的，出家要修行、要吃苦頭，所以要有決定的心。

「我於爾時，隨所應度而為現身」：我，就是地藏王菩薩自稱。地藏菩薩說，我地藏菩薩在這個時候，隨其所應度，我就來度他。哪個時候呢？就是有人有出世善基，他又攝心猛利那個時候。什麼叫應度呢？

好像那《普門品》上說：應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法；應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法；應以聲聞、緣覺、比丘、比丘尼、童男、童女身得度者，即皆現之而為說法——都現這個身來度。甚至於這個眾生不孝順父母，他就現一個不孝順父母的身，來度這個不孝父母的人。怎麼樣呢？他不孝順父母，他也不孝順父母；但是不孝順父母最後的結果受了果報了，令那個人一看：喔！不孝順父母不對！所以就改惡向善。

好像那〈濟公傳〉上，有一個人最不孝順父母，他還殺狗、賣狗肉。有一天，他就磨刀預備殺狗，可是這隻狗有幾個狗孩子－－就是小狗。那麼，他要殺這隻老狗，這些小狗就掉眼淚、就哭；掉眼淚他也不理牠們。他把刀磨快了，然後放到地下，就用一個盆子預備倒一盆水，等回來殺這隻狗，好用這個水洗刀。這麼樣子，他去拿水回來，一看這刀沒有了。他就各處找，找來找去一看，這個刀原來在兩隻小狗的身底下那藏著呢！是被這狗的兒子給偷去了。

這刀被偷去了，他也沒有注意到；一腳把兩隻小狗踢到一邊去，把刀就拿回來了。那麼看這兩隻小狗又哭，他這回就有一點感覺；有一點感覺，但是他又把刀放下去拿另外的東西，預備拿繩子把這大狗給綁上，然後就殺這隻狗。他去拿繩子的時候，回來一看，這刀又沒有了；又往這兩個狗兒子這兒一看，這刀還在牠們身底下，牠們兩隻狗就趴在這刀上哭。

這時候他開悟了！開什麼悟呢？啊！我要殺這隻大狗，這小狗就知道救牠母親。我是個人，為什麼我天天要罵我母親，又打我母親？這麼樣不孝順！想到這個地方，他就生了懺悔心了，把刀也不要了，從此之後發心也不殺狗了。那麼就跪到他母親的面前來懺悔，說是：「母親大人在上，我過去對你這麼樣不恭敬，又打你、罵你的，真是太不對了！我以後我一定改過自新了！」那麼他母親先先看他一來，就嚇得不得了，以為他又來打她。等他給她跪下來，他母親就很驚奇地樣子：「為什麼你給我跪下？從來也沒有這麼樣子過！」他對她發露懺悔，說以前是錯誤了。

可是在這一天，這個殺狗的不孝人就應該被牆砸死－－他若不懺悔，他就會被牆把他砸死。他現在懺悔了，可是自己還有一些狗肉要拿出去賣；賣完了，就預備不殺狗了。他就擔著這一擔子狗肉出去賣，走到一個牆角下，他就要出恭－－就是要大便；他就蹲到牆角下大便。濟公從那邊來，一看：啊！這個人我應該救他！他現在是一個大孝子，改惡向善了；如果我不救他，他就會被這個牆給砸死了！於是濟公把他的狗肉擔子挑起來就跑，他這個人也不顧大便了，一看狗肉擔子被一個窮和尚給偷跑了；他站起來，把褲腰帶栓好了，就在後面追。

這一追，後邊那堵牆「轟隆」就倒下了。他一看：我若在那兒大便，我一定死的！這和尚救我一命，我趕快追上這和尚謝謝他，我也不要這一挑子狗肉了。那麼追，追到有人的地方，濟公把這一挑子的狗肉已經都給賣了，賣了很多錢。他怎麼賣的呢？濟公有神通，他念上一個咒，把這個狗肉本來都很小一塊，變成很大一塊，就賣得很便宜；這個人就貪便宜，你也買、他也買。這買回去了，那麼這狗肉又變小了，也沒有法子找這個窮和尚了。但是這個窮和尚得到很多錢，說：「好了！今天拿這個錢回去養活你母親了，以後你不要殺狗了！」這個殺狗的人給他叩頭頂禮，謝謝他；然後就跑回去，以後就孝順父母了。那麼這也就是應以和尚身得度者，即現和尚身而為說法。

「放大慈光，令彼安隱，離諸疑怖」：放，就是放出來；慈光，就是慈悲之光。放出來這種大慈悲的光到眾生的身上，令他感覺到很快樂，令這應該以哪一種身得度的這一類的眾生得到安隱，離開這一切的疑惑和恐怖。安，就是平安；隱，也就是平安的意思。離，就是離開；諸，就是一切。疑，就有所懷疑；對於佛法將信將疑，又想要信，又有懷疑的心。怖，是生出恐懼心。又想要不信佛，又怕墮地獄；又想要信佛，又覺得沒有那麼方便，又要守規矩，所以他就疑怖。

「或示神通種種變化」：或者地藏王菩薩現出種種的神通變化，來感化這個眾生。有的眾生，你就要給他一點靈驗的事情，他就相信了。

我記得在香港有過一次，正月間供天，這個天正要下雨水，啊！這水就好像要滴到地下似的。我們供天是在外邊，就在西樂園旁邊那塊空地那個地方；因為人太多，西樂園裏邊不夠地方，就把桌子都擺在外邊。正要供天的時候，這天就好像要下雨。人人說：「不行了，不行了！要搬到裏邊去了，在這外邊就下雨了！」本來我告訴他們，我說：「你們不要搬，不會下雨的。我們供天，天還下雨，那是太沒有感應了！供它，它還要哭？」那麼，他們就都聽我說。

這當然了，師父說了什麼就是什麼，說得對也是對，不對也是對；總而言之，這個做師父就是這麼很獨裁、很專制的，他們也就不敢搬了。我們就供天，供天大約用了三個鐘頭的時間；供完了天，把所有的香爐、蠟臺，連桌子都搬到佛堂裏邊去了。就在最後的那一次剛剛搬回來，外邊就下雨了，這雨下得非常大；所以這一般人一看，連出家人到在家人都說：「說不下雨就

不下雨！」

那麼今天我又現個小神通，一早就叫果修說：「果修，妳要告訴這個神，告訴這個God（上帝），今天在下午四點鐘以前不准下雨；如果下雨，我就要發脾氣了！」那麼果然，你們大家知道，四點鐘以前沒有下雨。這個我沒有對你打妄語吧？這是你聽見的。那麼我這個不算神通，這個算什麼通都不通；一通也不通，還是我要這麼說，它就這樣子。

地藏菩薩有神通變化，他可以移山倒海，可以把這個山搬到一邊，把這個海也可以叫它搬家；什麼事情都可以做，因為他有神通變化。

「或復令彼自憶宿命所經之事、所作善惡」：或者令他自己想起來，叫你能自己記憶你宿命所做過的事情，你作的善也想起來了，你作的惡也想起來了。憶，就是想起來了，記憶起來了。

喔！原來我在釋迦牟尼佛那個時候，就是個出家人的比丘尼啊！啊！原來這觀世音菩薩，和我都不太遠的！有的時候又看見自己：喔！我原來是個老比丘啊！我在山上那兒用功，那麼苦！受那麼多的難啊！喔！原來我有一次做過皇帝啊！做個昏君，又歡喜女人、又歡喜喝酒，以後把江山給丟了！啊！又有一次我做過國王，叫人受五戒、修十善。啊！我原來是這樣子的！我有一次做女人，又去做娘娘。我有一次做女人，又給人做妻室。

有這麼多的變化情景，他自己想起來了：喔！我有一次做女人，生了一百多個兒子。這真太多了！有一次，又一個也沒有生。啊！這太少了！又有一次，你說怎麼樣啊？啊！把自己的小孩子拿過去就吃了，吃自己生的小孩子。有的，有一生我做女人，生出個小孩，隨時就掐死，掉到街上去了。做這麼多糊塗事，都想起來了！做的糊塗事也想起來了，做的明白事也想起來了。

你作的善也想起來了：喔！我在前生，以前我護持道場，造一個叢林，我在那兒做了很多苦工啊！所以我現在才有聰明智慧，很聰明的。有的很愚癡的人，他信佛了，地藏王菩薩也指示教化他，叫他想起了：為什麼我這麼愚癡呢？唉！我前生也不孝順父母，又殺生、又偷盜、又邪婬、又妄語、又飲酒，所以搞得智慧都沒有了！今生這麼愚癡，就因為作惡太多了！

你怎麼會想起來了？你怎麼會知道啊？就是地藏菩薩幫助你啊！叫你知道，令你好發菩提心。好像果護無緣無故地就說自己前生是比丘尼，這就叫你憶宿世的所經之事，叫你以前的事情要記起來。不單果護，有很多都知道自己是怎麼樣來的！「我想要知道，我信佛這麼多年，也沒有知道！」你信佛這麼多年？你嫌太多嗎？你認為時間太長了，我認為時間太短了！因為你就今生發菩提心，你信了三年佛；人家那兒知道宿世的事情，信了不知幾千萬年的佛了！生生世世他都發願，信仰三寶，所以這三寶冥冥中就知道了，他因為盡做這個事情來的。若不是盡做這些事情，他信佛總有所懷疑，總不生信心，又生恐懼心：信佛沒有什麼大意思！我也沒有看見佛！這麼樣子，就生退悔心了。

「或復隨其所樂，為說種種深要之法」：或者隨他所願意的、所歡喜的，給他說種種最深、最要緊的法。深，就是最深的；要，就是很要緊的。比如，他歡喜密宗，認為這是秘密的，這一念咒，天也搖動了、地也震盪了，這真是靈！那麼地藏菩薩就給他說密宗法，說：「你啊！就修這個綠度母咒，或者修白度母咒，或者修觀音法！」叫他這個人一想：這密宗是靈驗，我一定要好好修！好好修，果然就得到感應。

那麼有的人就歡喜持戒，地藏菩薩就給他說戒律的重要性。有的人歡喜講經說法，地藏菩薩就在夢寐之間，給他講經說法。說：「某一段經文你不會講，是不是啊？現在我講給你聽！」說是：「如是，就是說的這個，法像這樣子。我聞，就是我阿難親聞於佛。你明白了嗎？」這麼在夢中就記住了。這是在夢中給他說法。

你們誰有誠心，你可以試試看！若真有誠心念地藏菩薩，地藏菩薩就常常在夢寐中指示你、來教化你。但是要有真心，不要打妄語！不要沒有見著地藏王菩薩，就說：「啊！我做夢見到過地藏王菩薩，他戴著地藏王帽，拿了一個錫杖，到這兒來就打我頭三下，於是乎就覺得很聰明的。」這不行的！你要真有這樣子才可以講，不要講假話！

好像以前那個惠光在香港東普陀，他說他閉關，卻總出來到各處去化緣，說：「我在關房裏沒有香油點燈了，你布施給我一點油啊！」又說：「我沒有香了，你買一點香布施給我！」就藉著這個香油各處化緣，不知化了多少錢，又想到西樂園那兒去騙我了。到那兒，穿上袍、褡上衣，大展具，就向我叩頭頂禮九拜；完了，長跪合掌，說：「法師，請你慈悲度我，叫我開悟吧！」

我說：「為什麼你這樣子來搞法？」他說：「我在東普陀那兒閉關，我在關房打坐，就見到你了！見到你放大光明，離著我在虛空裏飄飄搖搖就來了；到這兒，落到我的面前，用香板就打我三香板，我於是乎就開了悟了。今天我到這兒來，親身向你大展具，頂禮九叩首；你再打我三香板，叫我開多一點悟！」我說：「你這個貪心真不小！你不是想要開悟，你是想要開錢呢！」

第二個步驟，就又說：「我那兒沒有香了、沒有油了，我請法師你布施給我一點錢，我買一點米好吃飯！」這眼睛瞪瞪，我腳、我一腳就踢過去，他在那跪著，就把他踢倒了。我在袋裏拿

了五塊錢掉在地上：「拿去趕快滾！我叫你開一個錢的悟！多了沒有，只有五塊錢，拿著快滾！」他望了我，拿這五塊錢跑了。真是開悟了，這樣來騙我！

他為什麼這樣騙我呢？他就聽說有一個叫親覺的說，作夢看見我去怎麼樣放光，又怎麼樣看見我，這麼樣子。他知道這個事情，他也照著樣來學。你學的就沒有用了！那麼，那個親覺他這麼樣子說，他先前就向我化緣，我給他拿一千多塊錢去；化了香港錢大約有一千五百塊錢。這是在十五年以前，當時香港錢一千五百塊錢，大約現在可以有一千五百塊美金這麼值錢了，因為十五年以前，什麼東西都是便宜的。他知道這件事了，所以他也照這個方法來騙我。我豈是受人騙的人？所以蹬他一腳，是叫他覺悟：「我蹬你一腳，你就會覺悟了！我這一腳蹬到你身上是痛的。」所以不要講假話，真的就是真的，假的就是假的。

「彼人即時於所向乘得決定信」：這個人，即刻於他所想要修的那個乘，或者大乘，或者中乘，或者小乘，或者佛乘，或者上上乘，他所想要修的、嚮往的那個乘，他就不會懷疑了，一定決定信。「我一定信，就有佛沒有佛，我都要信佛！我知道佛教一切一切講的真理，講的是對的；所以我無論如何，不能改變我的宗旨。我不能再懷疑了！」這叫決定信。「或漸證獲沙門道果」：或者漸漸地證得，而獲到了沙門道果。沙門道果，也就是佛果。得到佛得道果了。

在我過去的經驗，我知道有很多人都得到地藏王菩薩的教化；尤其很多人在夢中，常常看見地藏菩薩來指示他的迷途，而走到一個光明的正路上。

我在東北的時候，有一個火車站叫周家棧，這周家棧，就有個警察派出所，就是 policeman office。在這裏邊有一個人，他做沙展（粵語 sergeant，警官），他就常常看見地藏菩薩；並且地藏菩薩還叫他念一個咒，可是地藏菩薩不准他告訴任何人。這是密宗秘密法，是秘密的，任何人不准講的，地藏菩薩親口傳給他的；甚至於他太太他也不講，他的師父他也不講 - - 他皈依我廟上方丈和尚，就是那個上常下仁老和尚。

有一次，到了廟上，他就很高興對他師父說：「師父，我常常夢見地藏菩薩，他教我念一個咒！這個咒很靈感的，但是他不准我說出口唸。」方丈和尚說：「那你可以唸給我聽一聽啊！」他說：「這不行！這個對誰都不可以唸，不可以唸出口的，只可以我自己一個人知道，不可以叫人知道。地藏菩薩這麼教我的！」

我說：「你有什麼了不起！就你一個人知道？我不相信，我就知道！」「喔！你知道？那你說一說！」我說：「我也不要在這兒說，等一等你到我房裏，我告訴你！」那麼他就給方丈和尚叩了三個頭，退出來了；到了我房裏，我說：「地藏菩薩教你是什麼什麼咒，是不是？」「喔！你怎麼知道？」「我？地藏菩薩告訴我的！」我說：「他告訴你，我聽見了嘛！」

以後他對我恭敬供養，叫小孩子也皈依我，叫他太太也皈依我，不皈依他師父去了，就皈依我；就這樣子，常常請我到他家裏去供養。一見到任何人，就說──他和我是論師兄的，因為他皈依方丈和尚；他不懂佛法，本來在家人不可以叫出家人師兄的。他說：「我師兄他什麼都知道！」我說：「你不要亂講！我什麼都知道？我吃幾粒米我都不知道，我怎麼會什麼都知道？」那麼這個事情很巧妙的，就這樣子；所以，他很相信我的。

我等從東北到內地，到天津去見一個翟省長。這個翟省長和我是一縣的，就好像雷根這麼樣的官，他以後比雷根做得還大的官（編註：當時雷根還是加州州長，尚未競選總統）。因為和我是一縣，他也信佛的；專門信佛，念佛很誠心的，那麼我就去見一見他。正是我去見的時候，常常見地藏菩薩的這個馬喜五也在那兒，他就對這個翟文選翟省長給我大肆宣傳，做很多 announcement（公告）。所以這個翟省長對我也很相信的：「真想不到我們這一個縣會出這麼高的高人！」然後我到普陀山去，他給我拿的錢。

我本來那個時候沒有錢到那兒，然後這個翟文選就拿錢給我去普陀山。等我在普陀山受戒受完了，又要回到東北去；回到奉天，就沒有錢回了。那時候恆越在奉天那兒遇到我的，恆越、恆越的師父，還有幾個人，他們也都沒有錢，都要我來拿錢給他們買船票，但是我也沒有錢。

正在沒有錢的時候，這個馬喜五又來了；他一看見我，跪下就叩頭：「啊！師兄，你來了！」我說：「那你幹什麼來的？」他說：「我來到這廟上看看，我不知道你來了！」我說：「我可知道你來！」他又望望我：「有什麼事情啊？」我說：「拿錢來！我現在沒有錢，要買船票了！」喔！他就出去各處找他的親戚朋友；一找，回來恰恰都夠買船票，還剩很多錢。你看！我沒找他去，他來找我，這都是地藏王菩薩的感應。

L 2. 明冥益

復次，彼諸眾生，若雖未能見我化身轉變說法，但當學至心，使身、口、意得清淨相已；我亦護念，令彼眾生速得消滅種種障礙，天魔波旬不來破壞，乃至九十五種外道邪師、一切鬼神，亦不來亂，所有五蓋，展轉輕微，堪能修習諸禪智慧。

是第二科，令一切眾生明白冥益，這是默默中的利益。

「復次」：我再給你說多一點。「彼諸眾生，若雖未能見我化身轉變說法」：彼，是所有一般

的眾生，連你、我現在都包括在內了。所有的眾生，雖然他沒能見到我地藏菩薩的化身輾轉變化去給他說法。這也不要緊，「但當學至心，使身、口、意得清淨相已」：至心，也就是真心，也就是沒有虛妄的心。應該學習用至誠懇切的心，使令在占察的時候，身、口、意都得到清淨相；身惡也沒有了，口惡也消滅了，意惡也蠲除了、沒有了。

「我亦護念」：雖然他沒有看見我的化身，但是我地藏菩薩也保護這個人。「令彼眾生速得消滅種種障礙」：令那一切的眾生，在很快的時間，就消滅了他種種的一切障礙－－業障、果報的障和煩惱障都消滅了。「天魔波旬不來破壞」：天魔，各位都知道。波旬是個什麼意思？我講過很多次了。惡者？不錯！就是魔王。波旬，是梵語，翻譯過來叫「殺者」；這個「殺者」，不是被殺者，是殺人者、殺眾生者。

我問果寧他是殺誰？他說：「殺他所殺的，殺誰就殺誰！」這個你給一般講還可以，答覆我這個問題，就不可以這樣答覆。這樣答覆，就是辭不達意，不是圓滿的答覆了，這個是沒有根據的答覆；這就是好像打禪機、打機鋒似的，這麼叫你摸不著邊際。這對一般講可以，要是對於師父問到，這麼樣子答覆，這叫籠統；這就是沒有真認識，認識一半，沒有完全認識，所以才這麼樣子答覆。

殺者，就是殺人者、殺眾生者。又叫「惡者」，就是一個最惡的人。你看誰殺人、誰殺眾生，誰就是魔；誰最惡，盡做惡事，誰就是魔！你要是做一個惡者，你就是魔；我做一個惡者，我就是魔，就是不善。他就是最不講道理的這種眾生，這叫波旬。

他專門破壞人修道，所以佛要成佛的時候，這魔王宮殿都震動了；於是乎就派魔女來破壞佛的道業，他認為這魔女是很漂亮。到佛這兒一擾亂佛，佛如如不動，佛就作不淨觀：你看你自己認為很漂亮的、很美麗的，其實怎麼樣呢？你到老的時候，像九子之魔，臉上皺紋一堆一堆的，皺紋深得甚至於有一分那麼厚、那麼深，面上這個摺子、皺紋不知多少！鼻子也流鼻涕，又有眼眵，非常邋遢。

佛這麼給她一觀想，因為佛的定力，就把這個魔女相貌給轉變了，果然就變成了一個老態龍鍾、雞皮鶴髮的樣子。這魔女自己也很慚愧了：我這麼醜陋！這麼樣難看！這我有什麼辦法可以擾亂佛的定力？於是乎就回去了。

這個波旬他專門破壞人修道，你誰若想修道，你有一點誠心了，這個魔王在那個地方就不高興；他就要想種種的方法來破壞你，令你趕快不要信佛了、趕快走了：「你趕快不要學佛法了！學佛法有什麼用呢？」就左來跟你講這種的話、右來跟你講這種話，總是跟你談修道不好。這個魔就專門做這種的工作，可你若是能得到身、口、意三業清淨相，你又能得到地藏菩薩的護念你了，那麼消除你種種障礙，這個魔王波旬他也不來破壞你了。

「乃至九十五種外道邪師、一切鬼神，亦不來亂」：在印度當時有九十五種那麼多的外道邪師，好像婆羅門、瑜伽、印度教，很多很多的。邪師，是邪的師父。乃至於令九十五種外道邪師和一切的鬼神也都不來擾亂你、不來恐嚇你。

「所有五蓋展轉輕微」：五蓋，果寧一定也會知道；他已經知道，應該叫他講。因為在禮拜一或是禮拜二，他替我講，有很多人都說他講得很好，說果逸也講得很好，比師父都講得好。所以我這一聽也很高興，這師父現在可以退休了。那麼這樣子，我不需要費這麼多神了。所謂這五蓋：

第一，就是貪欲蓋。蓋，就是蓋覆；蓋覆你的智慧、蓋覆你的般若、蓋覆你的自己心性，把你的智慧都給掩障住了，把你的光明也給蓋住了。光明就是智慧，智慧就是一個覺；你蓋住了，所以就不覺了；不覺了怎麼樣呢？就睡覺了，睡覺就好像蓋上似的。這怎麼叫睡覺？就是不明白了；什麼都不明白了，一切佛法也不明白，一切世間法也貪。

這第一蓋就是貪欲：貪財、貪色、貪名、貪吃的、貪睡。啊！財、色、名、食、睡這五欲的境界他都貪。貪欲，越貪越要貪，本來最初的貪心小一點：我若有十萬塊錢就夠了，我這一生都用不了！不知不覺就有了十萬塊錢；有十萬塊錢，自己一想：是不夠啊！若有一百萬，馬馬虎虎可以過得去了！那麼果然就得到一百萬，又想一千萬；得到一千萬，又想一萬萬；得到一萬萬：喔！說把那個金山都給我了，把那個金山都是我的！你看！他又要金山了。這麼沒有止盡，沒有停止的時候，所以這就是貪欲蓋住了。

第二，是瞋恚蓋。這瞋恚對什麼不如意、違心的事情，就發起脾氣來了。這一發起脾氣，也就把自己真正的智慧就蓋住了；啊！不明理了，把自己的心性也就迷住了。

第三個，是睡眠蓋。有睡眠蓋，這聽經就坐不住了。本來坐這個地方為了聽經，但是坐坐就睡覺了，沒有主宰了，本來想不睡又睡了。你這一睡眠，就不能聽法了。等講完了經，問他法師講了什麼？「我都忘了！」不是忘了，是睡著了；睡著了就不知道了，也不是入定了，這是睡覺。因為你睡眠，也就把你智慧給掩蓋住，把你自己心性也都迷了；你本來想要聽經，聽經聽聽就睡了，就叫睡眠蓋。

第四，掉悔蓋。怎麼叫掉悔呢？心裏總發煩躁，總想要發脾氣。前面那個瞋恚蓋，那是已經發脾氣；這兒沒有發出來，但是心裏煩躁得不得了，好像用火燒的那個樣子，很不舒服。這個煩

躁，叫一個「掉」；悔，心裏總憂愁、總疑惑，對於什麼事情總覺得不如意。

第五，疑法蓋。怎麼疑法呢？法師所講出的法，他總不生信心：「我聽法師講經，不過他講講而已，不一定是這樣子。唉！真的不是這樣子！佛法？佛法也就是騙人的吧？」將信將疑，這叫疑法蓋。

這五種的蓋，能掩蓋住你光明智慧的自性，所以叫「五蓋」。這五蓋把你蓋得看不見光明，所以你要是能以得到清淨相，鬼神也都不來惱亂你了，九十五種的外道邪師也沒有什麼辦法來擾亂你了。展，好像一塊布你把它打開來，這叫展開；轉，就是這麼轉來轉去的；輕微，就少了，漸漸沒有了。所有五蓋展轉輕微，這意思就是說，所有這五蓋也一天比一天蓋得薄了。好像最初這個五蓋蓋得很厚的，有一尺厚；以後一天就減去一分、一天減去一分，減到一百天，這一尺厚的東西都沒有了。

「堪能修習諸禪智慧」：堪能，就是堪可。修，就是修行；習，就是學習。諸禪，就一切的禪；四禪（初禪、二禪、三禪、四禪）、八定，這都叫諸禪。那麼有禪定的功夫，然後才能有智慧；有智慧，才能明心見性。所以你若先得到這個身、口、意清淨的相了，得到地藏菩薩的護念了，那麼以後一天比一天就會開大智慧了。

天天講經，天天說法，就認為聽經是很平常的，聽過去就把它忘了；那麼聽過去就應該記得，永遠都不忘了。在前幾天我說：「誰要出家，要先讀會《法華經》！」以前要先讀會了〈楞嚴咒〉，這〈楞嚴咒〉又叫「愣半年」。發愣，就在那站著不會動了，好像入了定似的；這一發愣，就叫「愣半年」。

我們這兒果逸和果前兩個人，都愣了一個月，就可以背得出了；他們就是來了一個月，就可以背〈楞嚴咒〉，所以他們出家都沒有什麼問題了。你們現在想要出家的人，首先要〈楞嚴咒〉學會背了。我現在一想：《法華經》太長了，如果你讀《法華經》，最聰明的恐怕不只半年，要一年多。那麼現在還是先讀〈楞嚴咒〉，把〈楞嚴咒〉讀會了，然後再讀《法華經》，單讀出一品來。讀什麼品呢？就讀〈安樂行品〉，把〈安樂行品〉能背得出，就可以了。

那麼有的人認為不認識中國字，我們現在有翻譯好英文的，可以讀英文，能背得出也可以的，這也合格的。那麼《楞嚴咒》和〈安樂行品〉以後再想要出家，就再加一品；再有出家，就再加一品。加得多多的，到最後一定要能把《法華經》能背得出來，這是這樣。

還有，我說我們這兒的規矩是男左女右；當時我沒有說明白。這男左女右，在我這兒看是男左女右；在下面的人，從這兒往外看，這邊是左，那邊是右；從下面往上看，那邊是左，這邊是右。這兩方面看，也沒有左，也沒有右；所以你們以後站，比如是夫婦，兩夫婦可以站在一起，不要分男女。

因為你們美國的夫婦走也在一起，坐也在一起，無論做什麼都要在一起的，那麼寸步不離。因為這個，所以昨天晚上，我就把
Gary（果佑）拉到果萬那邊去，把果奎也拉到果宗那邊去。以後夫婦可以站在一起，不一定要分；就是男女方面，你看如果女界人太少了，男界也可以站到那邊去。總而言之，自己知道是左、是右就可以了，不一定要站在左、右。這個是妙不可言的一種法。今天我如果不這樣發表，有的美國人就說：「這個師父太不懂人情世故，太不近人情了！」所以，我今天要發表這個道理。

「法不孤起，仗境方生」，有這麼個一境界來了，所以對大家講這麼多的話；如果沒有這個境界，就沒有這麼多話講。所以在今天，果逸告訴我說，她很歡喜聽今天的
lecture（講經），那我也就很歡喜她告訴我。她告訴我這個聲音，我知道我講經還有人歡喜聽了；這不是講得把人講得都睡著了，沒有人歡喜聽。

（由此處經文起，至「而不能得善好戒師」淺釋，又缺一大部分）

K 2. 明得離惱

復次，若未來世諸眾生等，雖不為求禪定智慧出要之道，但遭種種眾厄，貧窮困苦、憂惱逼迫者，亦應恭敬禮拜供養，悔所作惡，恆常發願，於一切時、一切處，勤心稱誦我之名號，令其至誠；亦當速脫種種衰惱，捨此命已，生於善處。【編按：缺本段之講解】

K 3. 明得淨戒（分二）
L 1. 明懺重得受　L 2. 明無師得受
今 L 1

復次，未來之時，若在家、若出家諸眾生等，欲求受清淨妙戒，而先已作增上重罪，不得受者；亦當如上修懺悔法，令其至心，得身、口、意善相已，即應可受。
【編按：缺本段經文及講解】

L 2. 明無師得受（分二）
M1. 明菩薩三聚戒　M2. 明五眾木叉戒

今M1

若彼眾生，欲習摩訶衍道，求受菩薩根本重戒，及願總受在家、出家一切禁戒，所謂：攝律儀戒、攝善法戒、攝化眾生戒，而不能得善好戒師，廣解菩薩法藏、先修行者；應當至心於道場內恭敬供養，仰告十方諸佛菩薩，請為師證。一心立願，稱辯戒相；先說十根本重戒，次當總舉三種戒聚，自誓而受，此亦得戒。【編按：從「若彼眾生」至「攝化眾生戒」，缺經文及講解】

「而不能得善好戒師」：這是說受這三聚戒 - - 就是攝善法戒、攝律儀戒、攝眾生戒，這叫菩薩的三聚戒。那麼，如果你不能得好戒師、善戒師。什麼叫善好戒師呢？就是持戒精嚴，三千威儀、八萬細行，他都依照戒律來修行得非常圓滿。

比如，拿很簡單的來講：食不語，寢不言；吃飯有不語戒，睡覺的時候有不講話的戒，這都是很小的地方的戒。再有行、住、坐、臥：行如風，行好像風似的；立如松，好像一棵松樹一樣；臥如弓，躺著的時候好像一張弓似的；坐如鐘，坐著那兒好像一座鐘似的。行、住、坐、臥四大威儀他都不錯亂，並且依照佛所說的戒律去修行的，這叫善好的戒師。

戒德精嚴，修行持戒這種德性，精益求精。嚴，就是小小的一點，他也不犯戒。比如修道的人，走路眼睛看腳前邊三尺的地方，他就修行這種威儀。上好的戒師，就是持戒精嚴，絲毫不犯的。

在前幾天來這個出家人，他告訴我說：「你們這幾個美國人到香港，是威儀最好了！走路都是閉著眼睛走路，沒有一個東張西望的。」他那時候在臺灣，他就知道這五個出家人都是威儀嚴整，威儀最好了。來告訴我，但是我告訴他說：「他們在香港偷回來很多珠寶，你都不知道啊？」他說：「不會的！」我說：「不會？等偷到你的時候，你就相信我的話了！」他在臺灣也沒有看見你們，怎麼就知道你們到香港都眼睛不看人，都把眼睛收起來？又和出家人說話，都合起掌來講話的？你們個個都變成老修行了？但是這個名實不相符。我知道這幾個人跑到香港去，就各處去亂講亂說的；但是這個亂講亂說，他大約沒有聽見，所以就不知道了。

「廣解菩薩法藏先修行者」：他廣大地、多多地解釋明白菩薩的法，又是個先你而修行菩薩法藏的人。這菩薩法也有很多的妙法在裏邊藏著呢！每一個菩薩都有他秘密的行門。好像觀音菩薩就慈悲大；慈悲，就是他的秘密的行門、秘密的法藏。地藏菩薩就願力大；發願「地獄不空誓不成佛，眾生度盡方證菩提」，所以願力就是他的秘密法藏。普賢菩薩行門大；修行那種種的行門，以行門大做他秘密的法藏。文殊菩薩就智慧大；以智慧做他秘密的法藏。所以每一位菩薩都有他的所長。

在你沒有遇到善好戒師，或能給你解釋菩薩法藏的先修行人的時候，你應該先先地自己來修行。怎麼樣修行呢？「應當至心於道場內恭敬供養」：至心，就是至誠懇切的心，就沒有雜亂的心，只有一個心。你應該用至誠懇切的心，在道場的裏邊，先對十方諸佛也都恭敬供養。「仰告十方諸佛菩薩，請為師證」：仰，就是向上對著十方諸佛和菩薩來說，請十方諸佛和十方菩薩來給做證明，證明受戒得戒了。

「一心立願，稱辯戒相」：就專一其心來發一個請求受戒的願，來稱揚而說明這戒相。「先說十根本重戒，次當總舉三種戒聚」：先說《菩薩戒經》上面的十根本重戒。其次，再總起來舉說這三種的戒聚。這是三聚淨戒：說律儀戒、說善法戒、說眾生戒。「自誓而受」：自己發誓願來受十重四十八輕菩薩戒。「此亦得戒」：那麼能這樣，一樣可以得戒。

M2. 明五眾木叉戒（分二）
N1. 明得　N2. 簡不得　　N1（分二）
O1. 明年滿者得二眾戒　O2. 明年不滿者先得三小眾戒
今O1

復次，未來世諸眾生等，欲求出家及已出家，若不能得善好戒師，及清淨僧眾，其心疑惑不得如法受於禁戒者；但能學發無上道心，亦令身、口、意得清淨已。其未出家者，應當剃髮，被服法衣，如上立願，自誓而受菩薩律儀三種戒聚；則名具獲波羅提木叉出家之戒，名為比丘、比丘尼，即應推求聲聞律藏，及菩薩所習摩德勒伽藏，受持讀誦，觀察修行。

這是第二科，明五眾木叉戒。明五眾的木叉戒又分出兩小科：第一科，是明白得戒。第二，就是不得戒；簡不得戒，就和那個得戒不同了。在第一明得戒又有兩小科：第一，是說明瞭年滿的人得二眾戒。第二，是說明瞭這年不滿的人先得三小眾戒。

年滿二十的得二眾戒；就是比丘、比丘尼，這叫二眾戒。那麼年沒滿，就是沒有夠十八歲，這叫不滿。這不滿的，得三小眾戒；就是沙彌、沙彌尼，或式叉摩那，這三小眾戒。現在這是第一科，說得戒。

「復次」：我再跟你講一講。「未來世諸眾生等，欲出家及已出家者」：就是將來世所有一切的眾生，想要出家的人，和已經出家的人。那麼想要出家而沒能出家的，也可以這樣做；已經出家的，也可以這樣的做，這都一樣。怎麼樣呢？「若不能得善好戒師，及清淨僧眾」：如果不能得到一個真正修行、有道德的戒師，和修行清淨行的僧眾。怎麼叫清淨行？清淨的僧人，

頭一樣就不要錢；有錢就是不清淨。這個錢就是個不淨物，來歷也不淨。你看人都用手來數它，數錢的時候又用口水來沾它，這很不清淨的。因也不淨，果也不淨；所以真正想要得清淨眾，就是不要錢。

前幾天來這一位出家人，他說看見臺灣這一些個大德高僧，每一個人都很會數錢的，都有很多錢。有的法師就當眾來宣佈，把他所收的果儀擺這麼高，擺在人前面－－用一個手捉著錢給人看，說他是一個有錢的和尚。

那麼要是能不拿錢，這是最好的。現在在你們美國，果寧因為被我罵了幾次，罵得他不要錢了。為什麼罵他呢？我說他盡貪心很大的，攀緣心很厲害！見了錢就帶到荷包裏，不交給我。這一罵，罵得他大約發了覺悟心了：「我不拿錢了！」不拿錢，還一樣罵的；不是說不拿錢就不罵的，因為你怕罵。若不怕罵，那時候就不罵了；你還有個「怕」在心裏頭，這一定要罵的。什麼時候沒有這個「怕」了，那時候就沒有罵了！所以你怕罵就會有罵，怕打就會有打。

那說：「那我怕錢，怎麼這錢就不來呢？」你沒有真怕它；你若真怕，它就來了。我怎麼知道呢？我因為有這個經驗。我也很怕錢的，但是越怕它越來，越來我越怕。我說：「你不要來了，不要來了！」它就源源而來，好像水似的往這兒流。那麼，能以持銀錢戒，這就叫清淨僧了，清淨比丘。

「其心疑惑不得如法受於禁戒者」：在心裏頭懷疑：我受這個戒，是不是得戒了呢？我大約是受戒不如法、不合法 not legal，大約佛不知道給我證明不證明呢？所以又生出一種法執，就生出一種懷疑了。「但能學發無上道心」：可是你懷疑不要緊，你能以學習發無上道心。「以令身、口、意得清淨相已」：占察這個身、口、意，也令身、口、意三輪都得到清淨相，得到好相了。

「其未出家者，應當剃髮，被服法衣」：在想要出家而沒有出家這樣的人，應該把你的鬚剃了它，把頭髮也剃了它，你披上出家人穿的衣服。出家人搭的衣叫法衣。所以你們受戒的人，最好每一逢拜佛時候，都穿上衣袍；不要圖省事，或者懶惰，就不穿衣袍。拜佛、念佛、聽經，要是受過戒的人，一定要穿上衣袍。你看果理和果珊從 San Diego（聖地牙哥）這麼遠到這兒來，還是帶著衣袍來拜佛，這就見出他平時很重視這個戒衣法服；這麼遠路，他還帶來到這兒，穿袍褡衣來拜佛。所以，你們各位不要馬虎，對於這個受戒的衣袍，你穿一次，就要消你一次的罪業。

本來我不想告訴你們的，但是我若不說明白了，你們不知它的好處；但是說明白了，你們這好處又少了一半。我若不告訴你們，你們就自己自動去照著這樣去修行、這樣去做，那樣就圓滿的功德，因為是你自己發心。我這一告訴你，變成那一半是我的了；因為什麼？因為我叫你這樣子的，不是你自己發心的，所以這功德只有一半。說：「那我最歡喜這樣子，我的功德給師父一半！」你歡喜，我也歡喜，咱們大家都歡喜，皆大歡喜！

「如上立願，自誓而受菩薩律儀三種戒聚」：好像前邊這樣的立願、這麼樣地說，自己發誓，願來受這個十重戒，和攝律儀戒、攝善法戒、攝化眾生戒這三聚淨戒。「則名具獲波羅提木叉出家之戒」：波羅提木叉，翻譯過來也就是個戒，就是戒律。這就叫受出家之戒；你若受出家之戒，「名為比丘、比丘尼」。

「即應推求聲聞律藏」：求聲聞的律藏，聲聞所修行戒律的這個法，「及菩薩所習摩德勒伽藏」：摩德勒伽藏，叫「大智母」，大智慧的母；又叫一個「論」，大智慧的論藏。這個大智慧的母，又叫「大莊嚴法身的母」。所以，那麼菩薩所修的這種戒律，你受了之後，「受持讀誦」：你能受持讀誦這種戒律。「觀察修行」：你做這種觀想，照著菩薩大智母的這種律藏來修習這行門。

方才我講說我怕錢。為什麼要怕錢呢？因為錢能令你成佛，也可以令你做鬼。你會用它，不錯因果，就會成佛道；你不會用它，就會墮地獄、變餓鬼、轉畜生。因為這種的關係，所以在佛教裏，把它列到五欲之首；五欲的頭一個是財，這一點你們各位應該知道的。我就怕它用得錯因果了，不是怕這個錢，是怕錯因果；如果你用錯了一分錢，你有很多的功德都被它消滅了。所以這一點，值得我們每一個人都注意！不單我要怕，我希望我的這些個皈依弟子，連出家人、在家人都對它怕一點，不要對它很親近的；你若怕它，它這個錢也就會守規矩的。

O2. 明年不滿者 先得三小眾戒

若雖出家，而其年未滿二十者；應當先誓願受十根本戒，及受沙彌、沙彌尼所有別戒。既受戒已，亦名沙彌、沙彌尼；即應親近供養，給侍先舊出家學大乘心具受戒者，求為依止之師，請問教戒，修行威儀，如沙彌、沙彌尼法。

這是第二科，明年不滿者，先得三小重戒。年不滿，就是沒有滿二十歲；這樣的人，先應該受沙彌、沙彌尼、式叉摩那這個三小重戒。

「若雖出家，而其年未滿二十者，應當先誓願受十根本戒，及受沙彌、沙彌尼所有別戒」：假設雖然出家，他年歲沒有到二十歲的，就不能受比丘、比丘尼戒；應該先要發願，誓願先受十根本戒，和沙彌十戒、沙彌尼十戒，和式叉摩那六戒，先受這三小重戒。十根本戒，就是菩薩

十重戒，你想要詳細知道，看看《梵網經》就知道了。別戒，就特別單為沙彌、沙彌尼立的沙彌十戒。

所以我叫你們每一個人都發願，也就是這樣子。在修道一定要有願，你有願又一定要信；有信、有願然後才能修行。你如果沒有信，就不會發願；不發願，就不會修行。所以，信、願、行，這是一定要有的。

所以在未滿二十想要出家的，不能先受比丘、比丘尼戒。現在這末法時代，也可以說是原子時代，什麼都願意快；我在普陀山受戒的時候，有十三歲的、十四歲的，都在那兒受戒。在臺灣，你們受戒的時候，相信也會有些年紀輕的，也好像小孩子，就去受戒的，這是不合法的。不過末法時代，明明知道不合法，也要去那麼做去。

「既受戒已，亦名沙彌、沙彌尼」：既然受了十根本戒，又受了四十八輕戒，又受了沙彌、沙彌尼戒；受戒已了，也名字就叫沙彌、沙彌尼。「即應親近供養，給侍先舊出家學大乘心具受戒者」：就應該親近供養比你先出家的比丘、比丘尼。所以，沙彌、沙彌尼就應該供養比丘、比丘尼。

先舊出家者，是在你以前、比你先出家的人。學大乘心具受戒者，就是比丘、比丘尼，他所學的是大乘菩薩戒，他行菩薩道，受這個圓滿具足戒。先出家的，按照佛的戒律來講，先出家一個鐘頭，就比後出家的大，輩份就高一點；所以先出家的就是師兄，後出家的就是師弟。那麼在受戒，也是先受戒的就是戒兄，後受戒的就是戒弟；所以，這以先出家為高。比如你們誰願意出家，先要求要出家的這個人就是做師兄，後要求要出家的人就做師弟；所以在佛教裏，必須要恭敬先進者──就是先修行的這個人。

「求為依止之師」：你這個沙彌、沙彌尼應該求這個出家的比丘、比丘尼做依止之師。依止，就是親近這個師。所以我們出家之後，可以有依止師，就是依止他道德也高，也有學問，又有智慧。他單有學問沒有道德，那也沒有什麼用；他單有道德，沒有智慧，那也是個愚癡的師父，也沒有什麼用；他單有智慧，若沒有道德、沒有學問，那也沒有什麼用。必須要又有道德、又有學問、又有智慧，這樣，可以做我們的依止師。你不要依止一個愚癡的，比你更愚癡，你跟他學什麼呢？你本來想修行、講道德，他說：「這是騙人的！什麼叫道德？道德又多少錢一斤？」所以這也不能依止。依止師一定要有道德，他為佛教來發揚光大，利益眾生。

道德從什麼地方來的呢？就是從利人那個地方來的。你利益人，道德就充足。所謂萬德莊嚴，佛為什麼叫萬德莊嚴？就是因為他利人利得太多了。我們為什麼沒有萬德、沒有莊嚴呢？就是因為利益人的地方太少。所以做沙彌想要找一個好依止師，一定要有道德、有學問、有智慧。

「請問教戒」：你請問這個依止師──就是這個先出家的，有道德、有學問、有智慧的這樣的上座。要受戒過十年，這叫下座；二十年，叫中座；三十年，叫上座。受戒以後，謹守戒律，過了三十年，這叫上座了。要是他受戒沒有過十年，這連下座資格還不夠呢！這不可以依止的。必須要老資格了──這叫老戒師；受戒過十年以後，你才可以拜他做依止師。不是你們看見一個人坐單，也不知道他出家多少年，這就以為他是依止師。這是錯誤的！

好像你們到臺灣，那個叫果輝（譯音）什麼的，他坐單，你們就都迷了，就以為他就是師父了。這是錯誤的。那麼他呢？我知道他根本連出家大約五年，或者三年還不夠呢！根本你們就是因為不懂這個道理，所以就做事情做得不合法。

「修行威儀」：修行怎麼樣走路、怎麼樣坐、怎麼樣臥？這叫請教依止師這種威儀。「如沙彌、沙彌尼法」：要依照沙彌、沙彌尼這種法去請教去。怎麼叫沙彌、沙彌尼的法呢？你要請教，一定要穿上袍、褡上衣，拿起來這個具，到那兒大展具，頂禮九叩首。那真是啊－－好像慧光那個魔王似的，大展具、頂禮九叩首；你們說的這個果輝，就是被我打開悟的那個慧光的徒弟；所以他師父都被人打開悟了，他的徒弟大約被罵得開悟。

所以要大展具，拜九拜，然後合起掌來：「請問上座，請問依止師！這個戒律威儀怎麼樣修行？」要這麼樣去請教去；不是就這樣隨隨便便的我問你一個
question（問題），你要答覆我這個
question。不是這樣的。所以這叫「如沙彌、沙彌尼法」。為什麼我要說這個依止師要有道德？道德就是修行。為什麼要有學問呢？就是他也聽過經，也學過教。這有學問，又要有智慧；智慧，就是開悟的人，開悟了，無論什麼道理他都懂了。如果不是這樣子，那就沒有什麼用。

好像在香港，我舉出來幾個例子。這個叫「某某法師」的，這位法師有學問，也有點辯才智慧；但是他是學來的智慧，不是開悟。講道德方面，就沒有；怎麼說呢？他專門講吃的。他走到什麼地方，這個法師也帶一個
cook（廚子）；只有他自己這個做廚的做的飯、做的菜，他才吃。第二個人做的什麼飯菜，他不吃；不但不吃，他給你倒了它。你說，一個法師有這麼驕傲的脾氣，這談不到有道，談不到有修行。所以他死的時候，你看怎麼樣死的呢？啊！他專門研究吃，但是沒有研究拉；沒有研究怎麼樣放它出去，死的時候就坐在廁所上死的。所以研究吃就研究得很好的，但是沒有研究怎麼樣大便，所以在大便的時候就死了。

這是一個，這位老法師在香港很有名譽的，就是虛老到香港，他都不睬虛老。虛老在東南覺苑

，和他對面住，去拜候他，他連話都不和虛老講。為什麼呢？「他是老修行，沒有什麼用的！」他說虛老沒有什麼用的。

這是一個有一點學問的，他寫過一些個《金剛經》的註解，還有寫過其他幾本書；這有學問了，但是智慧沒有，所以他的脾氣很大的。旁人做的東西他怎麼樣也不吃，也不知道他怕毒藥啊？或者是怕臭了、或者是怕香了？不知道他是怕什麼。總而言之，不吃其他人做的飯、做的東西，甚至於茶他都不喝；他自己做的飯，用一個小小的鍋，他那個米也是特別的。他洗米也有特別的方法，洗完了放到鍋裏頭；你如果在飯還沒有熟，你把那蓋子打開了，這個飯他也不吃了。你看厲害不厲害？

又有一位某某，在大嶼山寶蓮寺，你們都知道這是一個大和尚，是個老上座，受戒約有五六十年了。他也有點學問，但是沒有智慧；可是沒有智慧，專門會騙老太婆。他沒有旁的本事，騙這一些個打工媽都皈依他－－打工媽，就是給別人做工的女人。他的皈依弟子一個有學問的也沒有，就是單那些個老女人皈依他，圍前圍後地圍著他，這麼樣子。

可是他道德也沒有，怎麼說？我在香港的時候，那時候我連一百塊錢也沒有；但是每逢我搭巴士或者搭船的時候，我遇到多少出家人，我就給多少出家人買票。不是說這個就是道德了，這是利人，也利益自己，和人結緣。你說他怎麼樣？你給他買個票最好，他大德不能幫助你們這小德。他錢有多少呢？那個時候他自己對人講，說有十五萬塊錢港幣；我連一百五十塊還沒有，但是他就這樣。

有一次，遇到十幾個出家人，都是搭船去大嶼山，我連他和所有的出家人都給買票。他一看這個：「他怎麼這麼幹？他很多錢啊？」就問旁人。就有人說：「他才沒有錢呢！不過他願意和人結緣。他因為自己知道自己沒有道德，不像你這麼道德已經圓滿了，所以不結緣了！」那當時他覺得面紅紅的不好意思。那麼這樣子，現在還沒死呢！

這個某某現在怎麼樣呢？錢是很多了，但是什麼都不懂了。你叫他躺那兒睡，他睡一天、兩天，沒人叫他，他還在那睡；說：「你坐這兒了，你在這地方坐著。」他就在那地方坐著，一天、兩天、三天，都可以就在那兒坐，也不動彈。有一個人叫：「你跟著我走！」他就跟著走，一天也都跟著走。就是人家叫他怎麼樣，就怎麼樣，但是他自己不講話，什麼也不知道了。你說他不知道呢？旁人叫他幹什麼他還懂；但是不講話了，也不認識人了。你給他叩個頭，「你是誰啊？」他誰他都不認識了。你說，留那麼多錢幹什麼？

我在香港那時候，他就有十五萬塊錢，這是大約十八、九年的事情；那麼我走的時候，最低限度我相信他都有一百萬塊錢。等我到美國這麼多年，大約他不只那麼多錢，或者有兩百萬也不一定了，但是現在什麼都不懂了。所以這個是有點學問，沒有智慧，也沒有道德。

那麼又有一個誰呢？某某和尚。這位和尚他功夫是有一點，多少有點修行；少少，不是很多，都很難得了。但是他就沒有學問，也沒有真正智慧；有少少的這個修行苦行，這是有一點的。結果死的時候八十多歲了，怎麼死的呢？這回這個某某法師來，我聽他詳細告訴我，因為收了四、五個徒弟。這四、五個徒弟都為什麼跟他出家呢？就為他的果儀－－為他的紅包；知道這個老和尚有很多人供養他，所以這幾個人就跟他出家，就幫他管紅包、管這個錢。這老和尚這手來了錢，那手就交給這些個徒弟，供養徒弟了；徒弟又變了方法，來叫他給弄錢。

在他沒有死以前，本來沒有什麼病，徒弟就逼著他去住醫院；有很多他的護法聽說老和尚有病住醫院了，這個到那兒給一點錢、那個給一點，就給了很多錢。啊！這徒弟到那地方把紅包收拾收拾，都給拿跑了，師父在醫院裏用多少錢不管了！這些個居士聽說了老和尚住醫院沒有錢了，大家又給拿錢；大家拿錢付醫院的費之後，這又回到東覺禪林去了－－他那地方有個東林念佛堂，他那地方叫東覺禪林。這一些個居士聽說老和尚出醫院了，又去供養，這個供養三百、那個供養五百，那個供養三千、二千的；很多人相信他，就給他很多錢。錢給了，徒弟也回來了，把這個錢拿著又跑了；說老和尚病還沒好，藉著老和尚的名字來各處去騙人去。

居士說：「他現在病好了，你怎麼呢？」「沒有好，還要住醫院去！」以後他最後出家這個徒弟，又硬把他送到醫院去，說他病。本來他沒有什麼病的，這個法師就說：「我不去醫院了！我去了就回不來了，我有去路就沒有回來的路了。」這個徒弟說：「不行！那在這兒沒有人侍候你，你到醫院去好一點！」上午十點鐘送到醫院裏，下午四點鐘就死了，這個法師是這樣死的。本來沒有什麼病，硬把他送到醫院裏，死到醫院裏；這是單單有點修行，沒有學問、沒有智慧，所以就被徒弟來擺佈、被徒弟來支配。

所以，有很多不同樣子的徒弟的。在臺灣那個某某法師到這兒來，告訴我說，他收了兩個徒弟，這兩個徒弟到處拉他的護法，對他的護法皈依弟子說：「師父錢多得很，你不要供養他，你供養我了！」就叫這些個護法不要供養師父，供養徒弟。你說，這個很危險的。那麼這三個，每一個人只有一樣，有少少的，都是不多；但是結果呢？都是搞得一蹋糊塗、搞得亂七八糟的，所以我才這麼樣講。

若不能值如是之人，唯當親近菩薩所修摩德勒伽藏，讀誦思惟，觀察修行，慇勤供養佛、法、僧寶。

「若不能值如是之人」：假設遇不著有道德、有學問、有智慧的大德高僧來做你依止師的時候

。不能值，就是不能遇見前邊所講的那種人。「唯當親近菩薩所修摩德勒伽藏」：遇不著這種的善知識，你就應該親近菩薩所修的那個大智謀，你依照這種的論藏來修行。

「讀誦思惟，觀察修行」：你常常來讀誦這個大智謀藏，你思想它這個道理；然後你觀察怎麼樣用功來修行。「慇勤供養佛、法、僧寶」：你應該勤加供養佛、法、僧三寶。勤供養，就是多供養，廣修供養佛、廣修供養法、廣修供養僧。供養的法有十種這麼多，以前我對你們講過。

那麼，現在這有居士發心，在禮拜六要供養佛法僧寶，請到他家裏去應供；禮拜六有好東西吃，不要忘了！誰供養？果同。結婚之後，先要供養三寶，發菩提心。這果同和果通大約是宿生善根很深厚，所以今生一說要結婚，這果通就做了manager（經理）；結婚之後，覺得一切的事情都很順利，所以要供養三寶。我們到那去應供，要給他迴向；迴向所求如意、所願遂心，遂心如意，他想什麼就什麼都成功了。你們各位不要忘了！不要單吃好東西，忘了給迴向。

在
Chinatown（中國城）那個地方，美中佛教會那兒，有供養的規矩，我聽人說的。什麼規矩呢？供養一定要到佛教會去供養。供養什麼呢？他不是供養三寶，他是供養四寶。什麼叫供養四寶呢？因為它那出家人就那麼一個，在家人是多得很，就供養在家人；在家人去應供，應完了供，還要拿著剩的菜啊、什麼好吃的東西，每一居士拿一份。這叫供養四寶。

那麼供養一次要多少錢呢？佛教會生意是不錯的，good
business！怎麼樣呢？最少最少的是一百塊錢，一百塊錢是供的最平（普通）的齋；一百五十塊又好一點，兩百塊更好一點，就上等齋什麼都做好了，他那是那樣的。我們這個是方便法門，誰願意到佛堂供也可以，願意請到家裏供養也可以，我們這是開佛教的這種風氣；我們人人都學著供養三寶，不要學著供養四寶。你們在家居士，也不要盡以為受人供養是好事情。在家的居士如果有人結緣，那麼供養，你也應該結結緣；若不結緣，也應該做點功德，這真正的佛法是這樣說。並且吃了也不要拿著，吃完了還要拿一份；除非多了，廟上送給你，說是：「我們菜飯太多了，每一個人拿到家裡去一點，大家來把它快點吃了，因為天氣很熱的，不能留得太久！」這可以的，事情有通權達便的。

這廣修供養，不是說盡供養在家人，不供養出家人。所以這美洲佛教會生意不錯的．很多中國人都到那裡去供養，我們這兒也沒有人來供養。那麼在這個沒有人供養，我們還修行，這是真正的修道。

今天 Nordeley（譯音）打電話來，我問他做什麼呢？他說李慶登（音）有一個
tool（工具），比我們現在用的還好得多；他們現在搬到樓上去了，這個不用了。還有一個舊沙發，也要送給我們。他那個 truck（貨車）現在在哪裡？如果有
truck的話，你們把它拿回來，看看可不可以用？不能用再說。他還要送給我們幢幡，我叫他要弄得清清楚楚的，不要弄得亂七八糟的。那麼這是禮拜六。我記憶力不太好，你們每一個人幫我記一記，禮拜六是有人供養的。

我先要說明白了，這一次我又不高興，不要預備這個 cottage
cheese（鬆軟粒狀白乳酪）給我。

想起來前幾天－－不是幾天，是禮拜天，果逸說她歡喜聽這個
lecture（講經）；完了自己又後悔，說是說錯話了，說是不應該告訴我。這是錯中錯！本來她應該告訴我，那麼她就告訴我；她聽我一問：「願意聽的是那一個
lecture？」她就思想想錯了；想錯了，所以就說錯了，這叫錯中錯。

我本來的意思是問她：她不願意聽的，是誰講的
lecture？那麼當時她就想說是不應該告訴我。那麼在這個地方，你要是明白，就會開一點小悟：喔！根本這個
lecture，好也是應該歡喜聽，不好也是應該歡喜聽的；不應該在歡喜聽的就打起精神來聽，不歡喜聽的時候就沈沈欲睡－－就想要睡覺的樣子。那麼我當時問，這就是叫她往這個地方想；啊！她就想到「不應該說」的那個地方去了。她以後又講，說是不應該對我說。這說是沒有關係，不過就落第二義了，不是第一義，是第二義；第二義，就是想錯了！

那麼還有一件事情，不知道誰有沒有時間去做這一件事情？什麼呢？我們這個雜誌，每一次要有一個出家人、一個在家人的新聞。那麼現在這個如修法師他也到三藩市這兒來。那麼這出家人是很少的，來一個，不論是有道德、沒有道德，有修行、沒有修行，我們都應該替他來做一個新聞的報導。那麼最好誰有影像機的，到那兒給他影一個相片；回來刊在那一期的雜誌上面，發表他一個消息。這件事情，他一來我就想，我以為你們各人都知道這種情形；但是這麼多天，也沒有人想要做這個事情。今天，跟你們各位講一講：以後凡是有居士來，或者出家人來，都應該給他照個相，發表他一個消息，把我們這雜誌上的內容也充足了，那麼他也很歡喜。不論他對我好不好，我們是往佛教上來看，他就以前罵過我的、譭謗過我的，都沒有關係，儘量幫他們做一個宣傳。

並且以後再有什麼法會，我們應該照相的時候，不要問我：「有誰來應該影像？」也不要問我；我不歡喜和人在一起影像，所以不要勉強我來和其他人影像。你們都應該知道這種情形，不

要什麼事情盡等著我來，或等著我說，才去做去。你們自己都是些有智慧的人，尤其這是世間法，你們人人都應該懂的。

那麼，以後或者很多人來，到這兒想要影像，或想要做什麼事，你們都可以陪他影像。好像那個于乃修（音）那天來要和你們影像，不要告訴他說我不影像。你們應該告訴他，不要叫他和我囉哩八嗦的。有人就問了：「為什麼你不歡喜照相呢？」我最歡喜照相了，因為照得太多了，好像吃 cottage cheese
一樣的，就不願意再吃了；那麼照相照得太多了，也不願意再照了。因為譬如我若有千百億化身，比如照相照出千百億；照完了相，這化身化完了，大約就要跑到土裡去了。我現在留一點，不會那麼快跑到土裡去；所以我雖然願意照相，但是現在也不照。

那麼說：「我也學師父這樣！」那不行的，你還不夠資格呢！我是在佛教裡這麼多年，那個相片不知照了多少，可以說差不離整個世界各國都有了，你們現在才初學佛法；好像這果逸似的，她翻譯那個偈頌，她說不要登出她的名字。「你的名字一定是很重要，所以才不要名了？」我問她。她說：「不是的！」不是？為什麼妳這名根本沒人知道，就不要名？妳名已經有了，不要名可以的；妳名還沒有，怎麼可以說不要？我這個相，因為已經有了，所以不照了；你那還沒有化出來呢！為什麼你不照呢？所以有的人說：「我學師父！」你那廂還差得太遠了！再待二十年以後，你再學師父的那個樣子，那或者還可以，或者還不可以。

有一個人說：「我現在覺得我和師父是一樣的。」或者是這樣的。好像周彌勒佛各處講某某人開悟了，他和某某人是一樣的。但是不是我！

若沙彌尼年已十八者，亦當自誓受毘尼藏中式叉摩那六戒之法，又遍學比丘尼一切戒聚。其年若滿二十時，乃可如上總受菩薩三種戒聚，然後得名比丘尼。

「若沙彌尼年已十八者」：沙彌尼，這是女人出家的。若是沙彌尼年歲到十八歲了。在佛的戒律上，必須要到二十歲才可以受比丘尼具足戒；十八歲的時候，不能受具足戒，只可以受沙彌、沙彌尼、式叉摩那這三個戒。「亦當自誓受毘尼藏中式叉摩那六戒之法」：也應該自己發誓願，來受持戒律裏邊這個式叉摩那戒。式叉摩那，就是在沒受沙彌戒，先受式叉摩那這六戒；那麼現在不是受這個戒的時候，不必講它是什麼是法。「及遍學比丘尼一切戒聚」：和學習所有比丘尼的一切戒聚 。

「其年若滿二十時」：他的年紀若滿了二十歲的時候。「乃可如上總受菩薩三種戒聚」：才可以受像前邊所說的攝律儀戒、攝善法戒、攝化眾生戒，也就是菩薩所受的十重四十八輕這個戒。「然後得名比丘、比丘尼」：在這個年滿二十歲，受了菩薩三種清淨戒，然後才可以稱為比丘或者比丘尼。

N2. 簡不得

若彼眾生雖學懺悔，不能至心，不獲善相者，設作受想，不名得戒。

這是第二科，簡別不得戒。怎麼樣不得戒呢？

「若彼眾生雖學懺悔，不能至心，不獲善相者」：假使這個眾生，雖然他也學習這個懺悔的法門，他不能用至誠懇切的心，他也沒有得到身、口、意三業清淨相這樣的人，「設作受想，不名得戒」：這個時候他也假設他已經受戒了，就不能說他是得戒了。

Ｊ3. 明至心為因（分二）
Ｋ1. 問　Ｋ2. 答
今Ｋ1

爾時，堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言：「所說至心者，差別有幾種？何等至心能獲善相？」

這是第三科，明至心為因；說明這個至心做為因地的種子。這又分二：第一科，就是問；第二科，就是答。現在是第一科，問。

「爾時，堅淨信菩薩問地藏菩薩摩訶薩言」：當時這位堅固而清淨有信心的這位菩薩，就又問地藏菩薩這一位大菩薩說，「所說至心者，差別有幾種」：仁者！你說的這個至心，有多少種的分別呢？「何等至心能獲善相」：要用什麼樣的至心，才能得到這個善相呢？請仁者給我講一講！

Ｋ2. 答

地藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我所說至心者，略有二種。何等為二？一者，初始學習求願至心；二者，攝意專精、成就勇猛相應至心。得此第二至心者，能獲善相。此第二至心，復有下、中、上三種差別。何等為三？一者，一心；所謂係想不亂，心住了了。二者，勇猛心；所謂專求不懈，不顧身命。三者，深心；所謂與法相應，究竟不退。若人修習此懺悔法，乃至不得下至心者，終不能獲清淨善相，是名說占第二輪法。」

這是第二科答，是地藏菩薩答覆堅淨信菩薩所問。

「地藏菩薩摩訶薩言」：地藏菩薩摩訶薩這位大菩薩，最孝順父母的，專門行孝道，他也教化眾生行孝道。這位菩薩就是地藏菩薩，在菩薩之中，他又是個大菩薩，所以就摩訶薩。他就說了。「善男子」！「我所說至心者，略有二種」：我這個至心的說法，這個道理我簡略地說一說，只有兩種。若往多了說、詳細說，就有無量那麼多種。「何等為二」：這兩種都是什麼？

「一者，初始學習求願至心」：第一，我告訴你，就是一開始專心來學習求願，發要立誓願的至心。這個立誓願的至心，自己來發願。

「二者，攝意專精、成就勇猛相應至心」：攝意，就攝持意念，不打妄想。專，是專一；精，是精誠；專精，是誠到極點了。第二，就攝持意念，專一精誠，能成就發大勇猛，與法相應、與道也相應的這種至心。「得此第二至心者，能獲善相」：第一求願，這是你自己發願的心；第二專精勇猛相應至心。你若能得到這兩種的心，就能得到身、口、意這三業清淨的善相。

「此第二至心，復有下、中、上三種差別」：這第二至心，就是這兩種至心，不是單說第二，第一種不算，這都是說的二種；有第二就有第一了，第一當然是比第二更重要。所以你看這個經文，不要說這第二就是第二；這個第一就在第二裡邊呢！沒有出去這個第二。你若沒有第一，怎麼會有第二？所以，此第二至心兩種裡邊，又分別出下、中、上三種差別。總而言之，你發心發得真的，就是上；發得半真半假，就是中；你發得完全不真，就是下。「何等為三」：這三種上中下、下中上，又都是哪一種呢？

「一者，一心；所謂係想不亂」：所謂，就所說的。係，好像用繩栓住了，繫在這邊吊著；把什麼吊到這地方呢？把你的這個想，就專心致志這麼樣係想。你想，就好像把思想栓在一個地方；栓到什麼地方呢？就栓到懺悔這個地方。生懺悔心，不要我拜佛或者念經、念佛，我懺悔了，正在懺悔，這心又跑了；跑到什麼地方去了？跑到不信那個地方，跑到那個「不信」的家裡去了。

這個「不信」就說了：「唉！念經若能懺罪業、消罪業，以前沒有經的時候，那個佛又念什麼來著？這念經是沒有用的。念佛懺罪業，這都是騙人的方法嘛！以前沒有佛的時候，又念什麼成的佛呢？」啊！這自己講得很有道理、很正確的，這個道理講得井井有條，理由非常充足。這是這個「Miss不信」告訴你的；等這個「Miss信」再告訴他什麼，他說：「那個不對的！怎麼不對呢？他講得很有道理！」他信那個「Miss不信」，那個「Miss信」他就不相信了。所以，你說這就亂了。繫想不亂，就是「miss不信」說什麼我都不信，反正是不信你講的話，你是「Miss不信」；我要信「Miss信」，「Miss信」這講得對的！

我拜佛，我不管消不消罪業，我也拜佛；念經，我也不管消不消罪業，我也是念；念佛，我也不管它有沒有什麼好處，我也就念。為什麼呢？你若貪有個好處，那就是一種貪心了嘛！你還想要有好處呢！你也想有好處、他也想要有好處，那不好處是誰的呢？所以你這麼樣一想：Miss信是應該信的好。啊！你這個
Miss不信是個壞東西，你再來講什麼東西，我都不相信了！這就繫想不亂了。

「心住了了」：本來《金剛經》上說「應無所住而生其心」，怎麼現在又叫「住」了呢？這是住，住到了了（音「瞭瞭」）那個地方。什麼叫「了了」呢？就是明明了了地明白。住到那個明白的地方，你就信了；你住到那個不明白的地方，你就不信了。你們美國有一句話說，那就是不明了（音「瞭」）了，就是迷了。了就不迷，迷就不了；這「了」就是明白，明白就是覺悟，覺悟就是般若智慧，所以看你怎麼用。「啊！我做什麼事我也不知道啊！」你不知道，那就是不明了。那麼為什麼我不吃飯呢？那就是不明了，I don't
know就是不明了，就沒能心住了了（音「瞭瞭」）。

「二者，勇猛心」：第二，就要有勇猛心。「所謂專求不懈」：所謂勇猛心，就是不懶惰。我今天拜了一百拜佛，明天我也不可以懶惰，只拜了九十九拜；也是一百拜，那後天還是一百拜。不能說我今天拜了一百拜，明天連一拜也不拜了；這就是所謂「一日曝之，十日寒之」。一天你在那地方用太陽曬它，然後你把它十天放在櫃裡凍起來它。什麼呢？把你那個心，一天把太陽曬一曬，十天就放在雪櫃裡凍起來它。你拜佛，就好像用太陽來曬你的心一樣；你懶惰了，就好像放到雪櫃裡把它凍起來了。你看！所以你凍的時候，就比那個熱的時候多，所以始終也不會得到善相。

專求不懈也就是：有沒有什麼好處、有沒有什麼成就，我也照常做功課。好像我們天天念〈大悲咒〉，跪那兒念〈大悲咒〉；誰得到什麼好處了？有沒有人得到甘露灌頂？有沒有人見光、見花？有沒有人聞到異香撲鼻這種種的好處啊？說：「沒有！」沒有，也還是照常這麼修行用功；有，更應該照常用功修行，不可以間斷。不可以曬了一天太陽，跑到雪櫃裡去凍藏十天、去睡覺十天。你醒了，一天去曬太陽；睡了，十天放到雪櫃裡，這一定不會有什麼好處！

「不顧身命」：不但不懶惰，就是身疲倦也不管它，甚至於生命沒有了也不管它。好像我們這兒，今天來這一位翟居士，他說他是個做生意的，就先要打算打算：這用多少本錢，才能賺多少利錢？哎！怎麼樣想辦法能賺錢？這是他的生意經。那麼我說：那不管的！今天有飯就今天吃飯，今天沒有飯就喝水，連水都沒有了就打餓七。我們這兒不管！不顧身命嘛；你若管，那

就是顧身命。

「三者，深心」：深心有多深呢？好像那個大海似的，不知道有多深；所謂「與法相應，究竟不退」。你看！怎麼叫深心呢？不退就是深心，發不退心。我今天拜佛，明天也是拜佛，後天還是拜佛；今天念佛，明天也念佛，後天還是念佛。不是就像頭先講的「一日曝之，十日寒之」，那不行的！

「若人修習此懺悔法，乃至不得下至心者」：假設這個人修習這個懺悔法，連下品的至心都沒有；你都不發這個下品的至心。「終不能獲清淨善相」：你始終不會得到身、口、意三業都沒有惡相，是善相了。「是名說占第二輪法」：以上所講的，這就是說明瞭占察第二種輪相的方法。

*　　*　　*

要去臺灣受戒的，就早一點報名，這個八月間就停止報名了。去受戒的人，要預備來回的飛機票，他那兒不供飛機票；飛機票連自己用，大約要一千塊錢的樣子。如果沒有一千塊錢，就是沒有法子去了，沒有咒可以念，好叫你自己飛去。那麼怎麼辦呢？可以等多一年、或者等多兩年，在金山寺或者也會傳戒；到那時候，可以減價一半的一半，二百五十塊錢夠了，那麼這是很便宜的。

各位想一想，願意早出家、早受戒、早做比丘，就到臺灣去；若願意晚一點出家、晚一點做比丘，就等著在金山寺美國第一次傳戒的時候，你再來受戒。這是第一批，第一次是很好的。所以，你要是沒有錢，最好的機會就是等著金山寺傳戒。每一個願意出家的人，應該先寫一篇文章或寫一封信給我，說說你出家的理由：為什麼你要出家？你看不破什麼你要出家？你放不下什麼你要出家？說明白了這個理由，然後我看了可以，這才可以；許可你或者到臺灣出家，或者到臺灣去受戒，或者到金山寺來受戒。一定要先寫一個申請書，說明瞭你出家的理由。

G3. 示第三輪相
H1. 正示輪相　H2. 詳示占法　H3. 勸修至心　　H1（分二）
Ⅰ1. 明相　Ⅰ2. 明義
今Ⅰ1

善男子！若欲占察三世中受報差別者，當復刻木為六輪。於此六輪，以一、二、三，四、五、六，七、八、九，十、十一、十二，十三、十四、十五，十六、十七、十八等數，書字記之；一數主一面，各三面，令數次第不錯不亂。

這是第三科，指示明白這第三個輪相。這第三個輪相又分出三小科：第一科，是正示輪相；正當指示這個占察的輪相。第二科，詳示占法；詳細指示怎麼樣占法？這第二科。第三科，是勸修至心；勸你用至心來占察，你不能馬馬虎虎來占察。在第一科正示輪相，又分出兩小科：第一科，明白這個相。第二，是指示明白這個意思、義理。

「善男子」：地藏菩薩叫了一聲善男子。「若欲占察三世中受報差別者」：你若想要占察你過去生、現在生和未來生這三世因果報應，這樣有什麼分別的。

「當復刻木為六輪」：你應該用木頭再做六個輪相。也和以前那個輪相是一樣的，中間是四方的，兩頭是尖尖的，又有一點圓形，做六個。「於此六輪」：在這六輪相上，「以一、二、三，四、五、六，七、八、九，十、十一、十二，十三、十四、十五，十六、十七、十八等數，書字記之」：用這個一的數目、二的數目、三的數目、四的數目、五的數目、六的數目、七的數目、八的數目，乃至於到第十八個的數目這個字，寫上它。用這十八個數目寫到那個輪相的一面，就是每一個輪相寫三面，留著一面沒有字的。

「一數主一面，各三面」：每一個數目字寫到一面上，每一個輪相寫三面，還有一面是空的。「令數次第不錯不亂」：令這個數目次第不錯不亂。比如：一個上寫一、二、三，你不可以寫一、二、五，也不可以寫一、二、六。你應該在這一個輪相寫一、二、三，那個輪相寫四、五、六，在那個輪相寫七、八、九，在那個輪相就寫十、十一、十二；每一個都這麼寫，不要數目寫錯了，這就是不錯不亂。

Ⅰ2. 明義

當知：如此諸數，皆從一數而起，以一為本。如是數相者，顯示一切眾生六根之聚，皆從如來藏自性清淨心一實境界而起；依一實境界，以之為本。所謂依一實境界故，有彼無明。不了一法界，謬念思惟，現妄境界；分別取著，集業因緣，生眼、耳、鼻、舌、身、意等六根。以依內六根故，對外色、聲、香、味、觸、法等六塵，起眼、耳、鼻、舌、身、意等六識；以依六識故，於色、聲、香、味、觸、法中，起違想、順想、非違非順等想，生十八種受。

這是第二科，說明這個意義、這個道理。

「當知」：你應該知道。「如此諸數，皆從一數而起，以一為本」：像前邊我所說的十八數，雖然數有十八，但是都從這個「一」數上生出來的，以這個「一」數目做為母體──好像母親似

的，生出來這麼些個小孩子。

「如是數相者，顯示一切眾生六根之聚」：像前面所說十八個數目的相，它就是顯示出來所有世界一切眾生，都是有眼、耳、鼻、舌、身、意六根，生出這六根來。

「皆從如來藏自性清淨心一實境界而起」：這個六根從什麼地方生出來的呢？就從如來藏清淨自性裡邊生出來的。因為一念無明，而生出這麼多麻煩的事情；這有一念的無明，造成了這六根。那麼無明，也是從如來藏自性清淨心一實境界而起的。就因為一念不覺，就生出無明來的；你若覺了，就沒有這麼多麻煩事生出來了。因為你一念不覺，所以生出來內裡邊就有眼、耳、鼻、舌、身、意生出來；外邊就生出色、聲、香、味、觸、法。在這個色、聲、香、味、觸、法的中間，又生出眼、耳、鼻、舌、身、意這六識。這合起來三六一十八，叫「十八界」，又叫「十八受」。「依一實境界，以之為本」：根據著這一實境界，以這個一實境界為本。

「所謂依一實境界故，有彼無明」：【編按：缺本句之講解】

「不了一法界」：不明白這個一法界。今天我給你們講一講這個「一」。這個「一」是一個數目的開始，誰造出這個「一」呢？本來不要說二，連一個一也沒有；這一個「一」，就是那一個圓圈變化出來的。這個「一」字是最妙的，可是雖然妙，就有了數目了；有了數目，就不是真正的妙了。

真正的妙就是這個「O」字。這個「O」字，大而無外，小而無內；它是無形無相，沒有一個數目可以表達出來它。你單單寫這麼一個「O」字，就是代表什麼也沒有；沒有數目，單單這一個零字。這「O」字旁邊你加一個「一」字，喔！那就變成十了。你再加兩個「O」字，那就變成百了；加上三個「O」字就變成千了。千千萬萬，都是從這個「O」字來表達出來；那麼這個「O」字的本體，它是沒有數目的，不過你若加上一個一，它就有了數目。

我們人的本性就是這個「O」，等到變了「一」了，那就有了執著了，生出一點執著。執著什麼呢？執著這是個「一」了，不圓融無礙了。這個「O」字，你找不著頭也找不到尾，沒有一個開始，也沒有一個終點；所以說「大而無外，小而無內」，沒有比這個「O」字再大的，也沒有比這個「O」字小的。為什麼呢？你再大的數目，都離不開這個零字，所以它大而無外，沒有能超過這個零字再大的；小而無內，你就單單一個零字，什麼也沒有了。那麼在這個「O」字搖身這麼一變，就變了一個「一」字；變出一個化身來，這化身就變出這個「一」來。

這個「一」，你若再能把它變回去，變成一個「O」字，那在佛教裡就是佛；在道教來說就是仙，不過它那個不究竟，還要往前再研究。所以他說：「天得一以清」，天若得到這個「一」了，它就清淨。它就到下雨的時候就下雨，到颳風的時候它就颳風；不會颳颶風，也不會下大雨。

它下的雨是「風不鳴條」。怎麼叫「風不鳴條」呢？這個風不會把柳樹颳得響。這風若大了，會把柳樹颳得沙沙響，它不響的；條，就是楊柳枝那個柳條子。下雨呢？「雨不破塊」。這雨不會把那個土塊下得沒有了。土塊，就是泥土這麼一塊一塊地在那地方。下雨不能把土塊鏟碎了，它下完雨，那個土塊還是在那裡，不會把這個土塊給破了。這個雨，就下得「天街小雨潤如酥」，天上下那個小雨，就好像是那個油似的，下得一切萬物上都很舒服的。

這「天得一以清，地得一以寧」，地要是得到這個「一」，就不會有地震的；地震，就是把這個「一」跑了，沒有這個「一」了。這裡頭很玄妙的，講了，我知道你們也不懂的；不過，你若懂了，就是聖人。所以說「人得一以聖」，人若得到這個「一」，那就是菩薩、聖賢；為什麼呢？他得到這個本體了。我們人為什麼就流轉生死呢？就因為沒有得到這個本體，不知道這個「一」；你若知道這個「一」了，再能返本還原，返到那個「O」上，那就是不生不滅、不垢不淨、不增不減的境界了。講這個「一」沒有法講完，就是講幾個大劫也講不完的。因為什麼呢？這個「一」道理太多了！

若講起來，一切經典都是從這個「一」生出來、從這個「O」生出來；一切諸佛都是從這個「O」生出來的，一切的天地也都是從這個「O」生出來的。這個「O」雖然說是沒有，但是所有一切都是從這個「O」生出來的。可是在這個「O」的時候是沒有的，到了這個「O」的；你把它伸開，就變成一個「一」了。變成這個「一」，就生出很多麻煩：由一就生出二來，由二就生出三來，由三就生出四來，由四就生出五來；乃至於無量無量的數目，都從這個地方跑出來的。若沒有這個「一」了，你還把這個「一」能變成一個「O」，那你就返本還原了。

那麼我再舉一個例子。這個例子，是和這個道理是相同、相近的。什麼呢？這個「一」就是不是人的時候。那麼說，是個什麼呢？什麼也不是的時候，還沒有人的時候，沒有人、沒有我、沒有眾生、沒有壽者這時候；等一到這個「一」上了，就有了人了。這個「人」就是個心；這時候，有了人就有了我，有了我就有了眾生，有了眾生就有了壽者了，這些個麻煩的事情就出來了。你懂沒懂呢？說：「我還有點不明白！」你不單有點不明白，根本你就不明白！

「謬念思惟，現妄境界；分別取著，集業因緣，生眼、耳、鼻、舌、身、意六根。以依內六根故，對外色、聲、香、味、觸、法等六塵，起眼、耳、鼻、舌、身、意等六識；以依六識故，於色、聲、香、味、觸、法中，起違想、順想、非違非順等想，生十八種受」：
【編按：缺本段之講解】

Ｈ2. 詳示占法（分二）
Ｉ1. 明自占　Ｉ2. 明為他　　Ｉ1（分二）
Ｊ1. 明占　Ｊ2. 明察　　Ｊ1（分二）
Ｋ1. 總示占法　Ｋ2. 別示果報
今Ｋ1

若未來世佛諸弟子，於三世中所受果報，欲決疑意者，應當三擲此第三輪相，占計合數；依數觀之，以定善惡。

這一段文是第二科，詳示占法。詳示占法這一科，又分出兩科：第一，說明瞭自己占的方法。第二科，說明瞭為他人占，觀察這三世的果報。現在這第一科，又分出兩小科：第一科，就是說明瞭這個占。第二科，就是說明瞭這個察，觀察。那麼第一科，說明瞭這個占的方法，又有兩小科：第一，是總示占法；總起來指示這個占察善惡的方法。第二科，是別示果報；特別地指示出來這種果報，種什麼因就得什麼果報。現在是第一科，這個明這個占的總示占法。

「若未來世佛諸弟子」：若，是或者之詞、不定之詞、假設之詞。假設未來世，沒有到來的時候。在過去的未來，就是現在；現在也就是過去的未來。為什麼說過去的未來是現在？好像釋迦牟尼佛那時候說未來，我們現在就是當時的未來。所以釋迦牟尼佛知道將來在這個U.S.A.（美國）有這麼一個金山寺，這金山寺又有這麼多的金山人，金山人就要度這個金山的眾生，金山的眾生將來同成金山的佛道；釋迦牟尼佛當時知道，地藏菩薩也知道。所以地藏菩薩替釋迦牟尼佛代表來說法，說是「未來若未來世佛諸弟子」。你看！你們各位都皈依三寶，這都是佛的弟子。

「於三世中所受果報欲決疑意者」：三世，就是過去世、現在世、未來世三世。那麼這個三世的因果中所受的果報，自己不知道我前生種的是善因、是惡因？是種的什麼因？我現在要占算占算。算一算，這叫欲決疑意者。種善因結善果，種惡因就結惡果；你種的實在的因，就結的實在的果；你種一個謊花，就結一個假果。什麼叫假果呢？單單開了一個花，它沒有果，這叫假果；本來以為開這個花會有果的，但是沒有。

我再給你們舉一個例子證明這個謊花不結果。好像某一個人去競選總統，競選已經要選上了，可是他失敗了；就差一票沒有選上，這就開了一個謊花，結了一個假果。這是你們都懂的，選總統是這樣的。好像那個 Robert
Kennedy（羅勃．甘迺迪），本來一定可以勝了，又死了，這也叫一個假果；就是將將要成功，而又失敗了，這都是假果。在這個國家很少這種的情形，拿中國來講，給人做第二個太太，這也都叫開謊花、結個假果。

那麼或者你想做總統，不做總統做副總統，這也叫開謊花、結個假果。總而言之，這個鏡中花是假花，水中月是一個假月；但是假月，這個李太白喝醉了酒，就要去把它拿下。所以世界上多麼愚癡的人都有！這就是開假花結一個假果，這是不實在；你本來得到手裡了，一轉眼的時候又丟了。

那麼這個真果、假果從什麼地方來的？就因為你種因那兒來的。你種了真因，就結真果，就結實果；你種了假因，就結了假果，就結了一個虛妄的果。好像那個人做夢，夢見他做皇帝了；醒了，原來不是那麼一回事。做夢的時候，文武百官、丞相元帥什麼都有；醒了，完全都是空的，這就叫假果。

「應當三擲此第三輪相，占計合數」：應該把這六個輪相拿到一起，這麼擲三次；看看頭一次是多少個數目，第二次又是多少個數目，第三次又是多少個數目，那麼這三次的數目集合起來，看看是有多少個數目？「依數觀之，以定善惡」：你依照這個多少的數目，觀察你這種的三世因果，來定善惡。

Ｋ2. 別示果報（分三）
Ｌ1. 標徵　Ｌ2. 詳列　Ｌ3. 結指
今Ｌ1

如是所觀三世果報善惡之相，有一百八十九種。何等為一百八十九種？

這是第二科，別示果報；特別指示出來果報的這種名稱。這又分出三小科：第一，是標徵；就是標出來徵問。第二科，是詳列。第三科，就是結指。現在是第一科，標徵。

「如是所觀三世果報善惡之相」：像前邊我所說的這麼三擲，然後知道它的數目，來觀察你的善惡，你就能知道你過去世、現在世、未來世，這種三世果報的輪相。這種輪相有多少呢？「有一百八十九種」。敘述這個叫標徵；徵，就是徵問。「何等為一百八十九種」：什麼叫一百八十九種輪相呢？

Ｌ2. 詳列（分三）
Ｍ1. 有百六十數明現世果報　Ｍ2. 有十一數明過去果報　Ｍ3. 有十八數明未來果報
今Ｍ1

一者，求上乘得不退。二者，所求果現當證。三者，求中乘得不退。四者，求下乘得不退。五者，求神通得成就。六者，修四梵得成就。

這就是第二科，詳列；詳細列明這數目的善惡果報。這詳列裡面，又分出來三小科：第一，有百六十數目；這是指示明白現世的果報。第二，有十一個數目；是指示明白過去的果報。第三科，有十八個數目；是將來的果報。所以這合起來，就是一百八十九種的果報。現在講第一科，有一百六十數目。

「一者，求上乘得不退」：得第一個數目，這個人想求得修上乘，可不可以？這是問現在世的事情。那麼怎麼會得第一個數目？因為你擲三次只得到一個數目。那麼三次怎麼只得一個數目呢？因為這個輪有一面沒有數目字。你若前二次都一個字沒有，最後那一次得到一這個字，就得到一個字。或者最先那個得到一這個字，以後擲兩次也都沒有數字；或者是最先沒有字，中間只有一個數目字，那麼以後也沒有，所以這叫第一。

什麼叫上乘呢？上乘也就是佛乘，佛乘是最上乘。就想求成佛，問一問我現在修行能不能成佛呢？你若得到這一個數目字，你一定會成佛的，一定會得到三不退：住不退、念不退、行不退。你這個地位不會退於二乘，你是在大乘上；你這個念，念念是菩提覺法樂，得到這種智慧，念念不退；行不退，行是修行，修行只有精進沒有退。那麼這第一個數目是最好的。

說是：「我想試試我得到這個第一，我占察一下看看！」這就妄想。你想得第一，那是你想的，不是你占的。你要是得到第一，你占也會得到第一；不占也是得第一，就不必打妄想。人呢，就是在這個地方很不容易明白，被境界轉，不能轉境界。遇到一個好境界，就生歡喜心；遇到一個壞境界，就生了憂愁。這都是被動的，就好像那個牛似的；那個牛有一個韁繩，被人牽著韁繩走，牽著往東去就跟著往東去，牽著往西去就跟著往西去。你不能轉境界的人，也好像有一個繩子，牽著你跑似的；說這個，你打這種妄想；說那個，你打那種妄想。

說：「天上有一條龍！」你就往天上看了。說：「喔！那水裡有一隻虎！」你又往水裡看去。你要是有定力，天上龍牠就飛牠的，「飛龍在天，利見大人」，這很平常的事情。說：「水裡有隻老虎！」這根本就沒有的事情；為什麼呢？虎不是在水裡，虎都是在山上。說是：「那個老虎熱得太厲害了，牠跑到水裡去沖涼、去洗澡了！」那牠也不是在水裡，牠洗完了還要出去的。所以你若有定力，你明白這個道理了，就不會被人家牽著鼻子來跑。我們人這個業力，就好像牛的一個韁繩一樣，我們被業力牽著那麼來各處跑。你若能以有定力了，把這個業力勝了，就可以轉變這種境界；若能轉變境界，那就是真正自由了。

「二者，所求果現當證」：這第二個數目，你所要求的果位，現在應該證得。「三者，求中乘得不退」：第三個數目，求菩薩道，也得到不退轉菩薩行。「四者，求下乘得不退」：下乘，就是小乘；小乘就是聲聞、緣覺二乘。那麼你若願意做一個自了漢，說我不能發菩薩心，菩薩要利益他人，不是利益自己；我這個性情，只知道利益自己，不願意利益他人。那麼，得到這第四個數目，要求這聲聞、緣覺二乘，就可以得到不退二乘的果位。

「五者，求神通得成就」：第五個數目，是你願意求種種神通，飛行變化，在空中現十八變：身上出水、身下就出火，身下出水、身上又出火，在空中可以躺著、可以坐著，可以頭下腳上，練這個　yoga（瑜伽）。那麼練
yoga是在地上，要藉著地的力量，才能頭下腳上豎起來；若得到羅漢十八變，就在虛空中也可以頭下腳上倒豎起來。在虛空願意飛就飛，願意走路也可以走路，這個叫神通。

這神通，就是在什麼事情沒有來以前他就知道了，所謂「未卜先知」；不用像那個《易經》似的算一算，「乾為天，天風姤，天山遯，天地否，風地觀」，看看是哪一卦？不用的！也不用算這個「坎為水，水澤節，水雷屯，水火既濟」，不用算都知道；這叫「未卜先知」，不要蔔、不要占察。若等占察再知道，那就是凡夫的境界。

若不占察就知道，怎麼樣子呢？你在觀察；所謂「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」，這個萬物的道理，靜坐這一觀察，就都得著了、知道了。為什麼木就是直的？為什麼荊棘是彎的？為什麼這烏鴉就是黑的？為什麼這白鵠就是白的？這種種的道理他都知道，這叫「萬物靜觀皆自得」。「四時佳興與人同」，四時，就春、夏、秋、冬；四時很高興的，這種快樂和人人都是一樣的。

「六者，修四梵得成就」：四梵，就是四種清淨的梵行，也可以說是修大梵天、梵眾天、梵福天，這些梵天的行；梵天的行，就是清淨行。第六，若修清淨行，也會得成就。四梵行也可以說修慈、悲、喜、捨這四無量心；慈、悲、喜、捨這四無量心也叫四梵行。

七者，修世禪得成就。八者，所欲受得妙戒。九者，所曾受得戒具。十者，求上乘未住信。十一者，求中乘未住信。十二者，求下乘未住信。十三者，所觀人為善友。十四者，隨所聞是正法。

「七者，修世禪得成就」：第七，修世間這個禪，也得成就了。世禪，就是根本四禪；初禪、二禪、三禪、四禪這四禪天，叫世間禪。「八者，所欲受得妙戒」：第八者，想要受戒，就得受圓滿的妙戒。「九者，所曾受得戒具」：你要是問一問我受的戒不知得不得戒呢？那麼得到

第九的數目，所受的戒得具足戒了。

「十者，求上乘未住信」：第十者，想要求上乘，可以到十信的位子。「第十一者，求中乘未住信。十二者，求下乘未住信」：第十一，想要求中乘，也可以到十信的位子。第十二，想要求小乘，也可以到十信的位子。上乘有十信，中乘也有十信，下乘也有十信；這是修行的果位，你若想詳細知道，就看看《楞嚴經》，或者看看佛學辭典。

「十三者，所觀人為善友」：第十三，你所想要知道的這個人，他是你一個最好的善友。「十四者，隨所聞是正法」：十四，隨所聽的，它都是個正法。

十五者，所觀人為惡友。十六者，隨所聞非正教；十七者，所觀人有實德；十八者，所觀人無實德；十九，所觀義不錯謬。二十者，所觀義是錯謬；二十一者，有所誦不錯謬；二十二者，有所誦是錯謬。

「十五者，所觀人為惡友」：你若得到第十五數目，你所觀察的這個人，他是惡友。你若是有這種朋友，應該離他遠一點。「十六者，隨所聞非正教」：十六者，隨所聞的這個法，也不是正教。「十七者，所觀人有實德」：第十七者，所觀的人，他有真正的德行。「十八者，所觀人無實德」：所觀察的人，沒有實在的德。

「十九者，所觀義不錯謬」：十九這個數目，所觀的這個道理，是不錯謬的。「二十者，所觀義是錯謬」：二十這個數目，所觀察這個義理，是不對的、是錯的。「二十一者，有所誦不錯謬」：若在二十一這數目，你要是念什麼經、誦什麼咒，這是對的，不是錯的。「二十二者，有所誦是錯謬」：若在二十二這數目，你所念的經典，都有念錯的；所持的咒，這個字都有不清楚的。

二十三者，所修行不錯謬。二十四者，所見聞是善相。二十五者，有所證為真實。二十六者，有所學是錯謬。二十七者，所見聞非善相。

「二十三者，所修行不錯謬」：二十三這個數目，你有所修行，是對的，就依照這個方法去修行。「二十四者，所見聞是善相」：二十四這個數目，你所見所聞，都是好的現象。「二十五者，有所證為真實」：第二十五的數目，你有所證得，這是真實的一種證得。「二十六者，有所學是錯謬」：若得到第二十六的數目，你無論學什麼，是錯謬的，你就應該再詳細學一學你所學習的。「二十七者，所見聞非善相」：二十七這個數目，你所看見、所聞見的，不是一種善相；不是善相，就是惡相。

二十八者，有所證非正法。二十九者，有所獲邪神持。三十者，所能說邪智辯。三十一者，所玄知非人力；三十二者，應先習觀智道。

「二十八者，有所證非正法」：這二十八個數目，你覺得自己有所證，這不是正法。好像有一些個外道、婆羅門教，他也說他證果了，但是他所證的不是一種正法。在中國有一種混元門教，他講這八百大典；他那一坐，今天有什麼樣人來，這個人是在東方來的、是在西方來的、南方來的、北方來的，他都知道；這個人是男的、是個女的、是個老的、是個少的、是個黑的、是個白的，啊！什麼他都知道。這種知道不是正知正見、不是正法；但是他認為這是寶貝了，認為這是他知道了。

「二十九者，有所獲邪神持」：獲，也就是得到；得到什麼呢？得到靈感，他以為是神通了。這二十八個數目，若得到靈感了，這是邪神來幫著你做這個事，不是你自己的能力。好像他自己本來不能治病，但是有一個神來幫著他，他就會給人治病了，這就叫有所獲邪神持。

三十三者，應先習禪定道。三十四者，觀所學無障礙。三十五者，觀所學是所宜。三十六者，觀所學非所宜。三十七者，觀所學是宿習。三十八者，觀所學非宿習。三十九者，觀所學善增長。四十者，觀所學方便少。四十一者，觀所學無進趣。四十二者，所求果現未得。四十三者，求出家當得去。四十四者，求聞法得教示。

「三十三者，應先習禪定道」：得到這三十三這個數目，你就應該先修習這個禪定道。禪定是修行很要緊的一種行門。禪，是梵語，翻譯過來叫「思惟修」；定，是一種定力，梵語叫「三昧」，又叫「三摩地」。那麼這個思惟，叫「入定」；入定才能開智慧，開智慧這就得道了，所以這叫禪定道。

「三十四者，觀所學無障礙」：得到三十四這個數目字，是觀察你自己所學的，不會發生魔障。你人想要學好，這冤孽就來找你；你想要成佛，就先要受一點魔。所以你想學佛法，有的時候就會有障礙；有的生出自心魔來，自己心裡頭就不願意學佛法了。有的生煩惱魔煩惱來了：「啊！我學佛法有什麼用呢？不學了！」其實你學也是給自己學，不學也是給自己不學，並不是給旁人來學學佛法；你學你就明白，你不學就不明白。沒有障礙，就是沒有自心魔、也沒有煩惱魔、也沒有病魔。有的人想要學佛法很誠心的，生出病來了，病得也沒有知覺了；所以想學佛法也不行了，這就是病的障礙。或者有事的障礙，有什麼特別的事障礙你不能學佛法。所以你這個觀得到這三十四的數目了，你就知道你所學沒有障礙了，好好去學去了！

「三十五者，觀所學是所宜」：這個三十五觀所學：觀所學習的法，是所宜，是你應該所學的

，就對你正相當，合你。你應該學這個法。「三十六者，觀所學非所宜」：你若得到這三十六個數目，你所學的就應該改了；因為你所學的，與你這種因果三世的業不合。

「三十七者，觀所學是宿習」：三十七個數目，你觀察你所學的，為什麼你學得那麼快？為什麼學〈楞嚴咒〉一看就記住了？學《楞嚴經》一念也就能背出來？這都是在往昔你學習過。就好像走路似的，這條路你走過了，你再從這兒走，就覺得認識了。那麼你宿生所讀誦過的經典和咒，今生很快就記住了。又者，你往昔因為學過三藏的佛法，所以今生對於一切佛法一聞千悟，你聽見一個道理，就一千個道理都明白了；聽一點，你就明白很多。這一部經聽了明白，那一部經沒有聽的那個道理你也明白；這都是因為宿世你都學習過，所以才很快都認識了，就會了。

「三十八者，觀所學非宿習」：第三十八，你若得到這個數目，你就知道你所學的，不是你前生或是過去所學過的。「三十九者，觀所學善增長」：第三十九個數目，你所修行的，善根一天比一天增長。「四十者，觀所學方便少」：你若得到四十這個數目，你所學的是真實法，不是方便法；就是有一點方便法，也很少的。

「四十一者，觀所學無進趣」：第四十一個數目，你知道你所學習、所修行的不精進；沒有進步、沒有進取心，盡是在那兒站著，等著這個法來，不是你去找這個法。你想等這個法來找你，所以這是沒有進取的心，也就是沒有精進的心。「四十二者，所求果現未得」：第四十二個數目，你想要修行，最初發心想要求菩提果，可是現在沒有得到。

「四十三者，求出家當得去」：這四十三個數目，你要是想要出家，應該快點出家去，不要拖！不要想：我是出家好呢？還是不出家好呢？不要想了，不要猶豫了！出家，出什麼家呢？出家就得到自由了，沒有家枷住了，和那個披枷戴鎖那個「枷」一樣的。所以，不要被這個家枷住了！「四十四者，求聞法得教示」：第四十四個數目，你要是想要聞正法，就得到善知識來教化你、來指示你。

其實這個占察，是給那些個沒有道心的人說的；你若有道心，你管它怎麼樣子，你就修你的嘛！不要問過去、不要問現在、不要問未來，就是去修行。也不要有什麼希望，不要說我修行會得到什麼好處？為什麼要得到好處呢？你能以把這個貪心停止下來，你占察、不占察都是一樣的。

比如占察不好，那麼你覺得：唉！我沒有善根！就覺得不高興去修行。你若占察好，你又生了懶惰心；占察不好，也生了懶惰心。怎麼呢？說：「我沒有什麼善根就算了。唉！我都是不要這麼辛苦了！」這就懶惰下來了；因為沒有善根，所以不精進了。你占察如果善根好，說：「我的善根過去種得很深很深地，這地藏菩薩指示我，我懶惰一點也不要緊的，因為我很多的善根了。」就好像有錢的人似的：「我用一點錢也沒關係的，因為我這麼多！」用一點錢，也就是懶惰一點，不精進了。

所以，我認為真正修道的，不用占察了，不要問！「但行好事，莫問前程」，你做好事，不管前邊那個路是怎麼樣、好不好？你做你的好事就是！

四十五者，求經卷得讀誦。四十六者，觀所作是魔事。四十七者，觀所作事成就。四十八者，觀所作事不成。四十九者，求大富財盈滿。五十者，求官位當得獲。

「四十五者，求經卷得讀誦」：在四十五個數目字，你要是想求一卷好的經卷，你就會得到這個經卷，又會讀誦。好像唐玄奘去求法，這都是請求經卷；因為不怕那麼樣子苦，所以就得到經卷，取回來到中國。「四十六者，觀所作是魔事」：四十六個這個數目，你若想知道你所做的，那它有一些個魔事。怎麼叫魔事？這個魔王他也有神通，他能以令你有種種靈感，但是是不正當的。

「四十七者，觀所作事成就」：你若得到這第四十七個數目，你想知道你所做的事，就是做什麼事都會成就的。「四十八者，觀所作事不成」：這第四十八個數目，你若想知道你所作的事，就做什麼事都不成就。「四十九者，求大富財盈滿」：這是求富的，第五十是求貴的。第四十九個數目，你想要得到大富，這個錢財就會很充足的、很多的。「第五十者，求官位當得獲」：第五十個數目，你若想做一個大官，也可以得到。

五十一者，求壽命得延年。五十二者，求世仙當得獲。五十三者，觀學問多所達。五十四者，觀學問少所達。五十五者，求師友得如意。五十六者，求弟子得如意。五十七者，求父母得如意。五十八者，求男女得如意。五十九者，求妻妾得如意。六十者，求同伴得如意。六十一者，觀所慮得和合。六十二者，所觀人心懷恚。六十三者，求無恨得歡喜。六十四者，求合和得如意。六十五者，所觀人心歡喜。

「五十一者，求壽命得延年」：在五十一這個數目，你願意長命一點，就會得到延年益壽，你命就長了。這個求壽命得延年，可以說是：現在知道壽命要斷了，那麼得到這個數目，這壽命就會長了。「五十二者，求世仙當得獲」：第五十二這個數目，這個世界的人想要修行成神仙，那麼也就可以做世界上的神仙。

「五十三者，觀學問多所達」：五十三這個數目，你若想觀察學問，就大都通達明白。什麼叫

學問呢？所謂「敏而好學，不恥下問」，這個「下問」，是向你以下那個人來問，就是向比你沒有知識的人來問；這叫「敏而好學」，很快地願意學。不恥下問，不要以為向在你下面的人問，就是一種恥辱了；恥辱，就是很不好意思了。這學問、學問，所謂「練達人情皆學問，洞明世事即經綸。」練達人情，也就是練習而通達這世間的人情；人情，就是人與人之間的這種感情。皆學問，這都是一種學問。洞明世事，這個世間的事，你都明白了，了然於心；即經綸，這就是經，就是一切的學問。「五十四者，觀學問少所達」：第五十四個這個數目，就是你若想觀察你的學問，就很少通達。

「五十五者，求師友得如意」：第五十五個數目，你現在要想求一個好的師父、或者一個好的朋友，你一定得到圓滿，也能遂心滿願的。說求善知識，善知識他所行所作，你是測量不透的，你是不能知道的；你若能知道這個善知識的一舉一動，那你也就是個善知識。善知識他教化人，不一定盡叫你歡喜，也不一定盡叫你不歡喜，他是看因緣的。這個因緣應該用什麼法幫助你成就道業，他就用什麼方法來教化你；所以善知識難遇也就是這樣子，真正善於教化眾生的善知識，是不容易遇著的。那麼，那個不是善知識呢？什麼地方都有，很容易就遇著了；所以求一個良師善友，這是不容易。

良師，他是叫你去你的習氣毛病，令你性情變得很柔和的，也沒有剛強，也沒有脾氣了，就修六度：布施，布施是給人，不是布施給自己。持戒，是要自己持戒，不是叫人家持戒。忍辱，忍辱也是要自己忍辱。常常給你們講，說是：有人罵你，你當唱歌；有人打你，你當撞到門框上了、撞到牆上了。若真能這個樣子，這就是忍辱，不會發火了。精進，精進是要天天精進的，不是精進一天休息十天，這不是精進。禪定，行、住、坐、臥都是禪，行、住、坐、臥都是定；你若行、住、坐、臥都是在禪定之中，也就沒有我相、沒有人相、沒有眾生相、沒有壽者相。第六是般若，般若就是智慧；你若有智慧就會明，你若沒有智慧就會暗。

「五十六者，求弟子得如意」：第五十六個數目，是你要是想要收一個好徒弟，說我這個徒弟又孝順、又聰明、又修行；我想找個這樣的徒弟，那就有這樣的徒弟就來了。你罵他，他也不怕；打他，他也不跑。說：「喔！這個要是我，做不到！」所以你就不是好徒弟。那不是個好徒弟，可以變好徒弟；你可以學一學，就變成好的，所以得如意了。

「五十七者，求父母得如意」：第五十七個數目，你以前有這麼個心願，想要生生世世得到一個富貴、有道德、又聰明的父母，那也就遂心滿願，也得如意。「五十八者，求男女得如意」：第五十八個數目，你若想發願，說我做人的時候，我一定要得到孝順的兒子、孝順的女，那麼也就遂心滿願了。

「第五十九，求妻妾得如意」：第五十九個數目，你想得到一個好的太太，也就得如意；那麼要是女人想要得一個好丈夫，也是遂心滿願。因為什麼你沒有得到一個好丈夫？就因為你以前沒有發這個願，所以得不到一個好太太，也得不到一個好丈夫。現在你明白佛法了，就不要發願求一個好丈夫，也不要發願求一個好太太；要發願得到一個好身體，沒有什麼病，好可以用它來修行。「六十者，求同伴得如意」：這六十的數目，你若想得到一個好伴侶一同修行，也會得到遂心滿願。

「六十一者，觀所慮得和合」：六十一這個數目，你想要知道你所憂慮的事情，就得到和合，沒有問題了。「六十二者，所觀人心懷恚」：六十二這個數目，你所觀察這個人，他心裡懷著一種瞋恚。瞋恚，就是一種嫉妒、恚恨的心。「六十三者，求無恨得歡喜」：六十三這個數目，你要是發願不恨人，你就常常得到歡喜。「六十四者，求和合得如意」：六十四，你要求一切都是和合的、很快樂的，這也得到如意。「六十五者，所觀人心歡喜」：六十五這個數目，你所想觀察的人，看他對你好不好？他心裡對你很歡喜的。

【編按：老和尚講解至此為止，以下只補足經文及科判以供參考】

六十六者，所思人會得見。六十七者，所思人不復會。六十八者，所請喚得來集。六十九者，所憎惡得離之。七十者，所愛敬得近之。七十一者，觀欲聚得合集。七十二者，觀欲聚不合集。七十三者，所請喚不得來。七十四者，所期人必當至。七十五者，所期人住不來。七十六者，所觀人得安吉。七十七者，所觀人不安吉。七十八者，所觀人已無身。七十九者，所望見得?之。八十者，所求見得見之。八十一者，求所聞得吉語。八十二者，所求見不如意。八十三者，觀所疑即為實。八十四者，觀所疑為不實。八十五者，所觀人不和合。八十六者，求佛事當得獲。八十七者，求供具當得獲。八十八者，求資生當如意。八十九者，求資生少得獲。九十者，有所求皆當得。九十一者，有所求皆不得。九十二者，有所求少得獲。九十三者，有所求得如意。九十四者，有所求速當得。九十五者，有所求久當得。九十六者，有所求而損失。九十七者，有所求得吉利。九十八者，有所求而受苦。九十九者，觀所失求當得。一百者，觀所失求不得。一百一者，觀所失自還得。一百二者，求離厄得脫離。一百三者，求離病得除愈。一百四者，觀所去無障難。一百五者，觀所去有障難。一百六者，觀所住得安止。一百七者，觀所住不得安。一百八者，所向處得安快。一百九者，所向處有厄難。一百一十者，所向處為魔網。一百一十一者，所向處難開化。一百一十二者，所向處可開化。一百一十三者，所向處自獲利。一百一十四者，所遊路無惱害。一百一十五者，所遊路有惱害。一百一十六者，君民惡饑饉起。一百一十七者，君民惡多疾疫。一百一十八者，君民好國豐樂。一百一十九者，君無道國災亂。一百二十者，君修德災亂滅。一百二十一者，君行惡國將滅。一百二十二者，君修善國還立。一百二十三者，觀所避得度難。一百二十四者，觀所避不脫難。一百二十五者，所住處眾安隱。一百二十六者，所住處有障難。一百二十七者，所依聚眾不安。一百二十八者

，閑靜處無諸難。一百二十九者，觀怪異無損害。一百三十者，觀怪異有損害。一百三十一者，觀怪異精進安。一百三十二者，觀所夢無損害。一百三十三者，觀所夢有損害。一百三十四者，觀所夢精進安。一百三十五者，觀所夢為吉利。一百三十六者，觀障亂速得離。一百三十七者，觀障亂漸得離。一百三十八者，觀障亂不得離。一百三十九者，觀障亂一心除。一百四十者，觀所難速得脫。一百四十一者，觀所難久得脫。一百四十二者，觀所難受衰惱。一百四十三者，觀所難精進脫。一百四十四者，觀所難命當盡。一百四十五者，觀所患大不調。一百四十六者，觀所患非人惱。一百四十七者，觀所患合非人。一百四十八者，觀所患可療治。一百四十九者，觀所患難療治。一百五十者，觀所患精進差。一百五十一者，觀所患久長苦。一百五十二者，觀所患自當差。一百五十三者，觀所患向醫堪能治。一百五十四者，觀所療是對治。一百五十五者，所服藥當得力。一百五十六者，觀所患得除愈。一百五十七者，所向醫不能治。一百五十八者，觀所療非對治。一百五十九者，所服藥不得力。一百六十者，觀所患命當盡。

M2. 有十一數明過去果報

一百六十一者，從地獄道中來。一百六十二者，從畜生道中來。一百六十三者，從餓鬼道中來。一百六十四者，從阿修羅道中來。一百六十五者，從人道中而來。一百六十六者，從天道中而來。一百六十七者，從在家中而來。一百六十八者，從出家中而來。一百六十九者，曾值佛供養來。一百七十者，曾親供養賢聖來。一百七十一者，曾得聞深法來。

M3. 有十八數明未來果報

一百七十二者，捨身己入地獄。一百七十三者，捨身己作畜生。一百七十四者，捨身己作餓鬼。一百七十五者，捨身己作阿修羅。一百七十六者，捨身己生人道。一百七十七者，捨身己為人王。一百七十八者，捨身己生天道。一百七十九者，捨身己為天王。一百八十者，捨身己聞深法。一百八十一者，捨身己得出家。一百八十二者，捨身己值聖僧。一百八十三者，捨身己生兜率天。一百八十四者，捨身己生淨佛國。一百八十五者，捨身己尋見佛。一百八十六者，捨身己住下乘。一百八十七者，捨身己住中乘。一百八十八者，捨身己獲果證。一百八十九者，捨身己入上乘。

L 3. 結指

善男子！是名一百八十九種善惡果報差別之相。 （所補經文至此為止）